

اصلاحی موعظ

جلد اول

مولانا محمد یوسف لدھیانوی

مکتبہ لدھیانوی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

اشاعت اول اگست ۱۹۹۹ء

تعداد تیار ۲۰

قیمت ..

ناشر مکتبہ المدینہ نوی

وزارت ریلوے جامع مسجد بابہ رحمت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ مکرانی

فون . ۷۷۸۰۳۳۷ — ۷۷۸۰۳۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل بے پایاں کا مورد بنایا اور ہمیں اپنے والد گرامی اداوی کبیر اور حکیم العصر حضرت اقدس مولانا محمد رفیع مدھیانوی دوست برکاتہم کے علوم و معارف تشنگانِ علم و معرفت کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔

میرے مرشد و مربی حضرت ابا جان کو اللہ تعالیٰ نے جو محبوبیت و مشہوریت عطا فرمائی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی تحریر دیان میں جو لذت و منہاس ہے اس کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس سخاوتِ محبت سے لطف اندوز ہو چکا ہے۔

ہمارے ایک محرم و محسن اور حضرت والد صاحب کے سچے محب و دوست ایک دن حضرت ابا جان سے فرمائے گئے حضرت! معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بیرونِ وطن کا سفر پلاتے ہیں۔ حضرت ابا جان نے ان کا یہ جملہ سنا تو خفگی کے انداز میں فرمایا "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" کیا میں لوگوں کو بیرونِ وطن پلاتا ہوں؟ یہ کیونکر ممکن ہے؟ اس پر انہوں نے ہنستے ہوئے وضاحت کی کہ حضرت آپ بیرونِ وطن تو پلاتے ہیں کہ جو شخص آپ کا بیان سن لیتا ہے اس کے بعد اسے کسی کا بیان اچھا نہیں لگتا! ایسا مشتق تو لوگوں کو بیرونِ وطن سے ہوتا ہے۔

سچ ہے جو شخص حضرت کا بیان سن لیتا ہے اس کی نظر کسی اور جگہ نہیں نکلتی۔ چنانچہ حضرت کے متعلقین، محبین اور عوامِ اہل س کا حضرت کی تالیفات کی اشاعت کے بعد ہم پر مسلسل دباؤ تھا کہ حضرت کے مواءع بھی شائع کئے جائیں چنانچہ پیش نظر کتاب اصلاحی مواءع کے نام سے اس مواءع پر مشتمل اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو مزید جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو ہم سب اور پوری امت کے لئے نافع بنائے۔ آمین

(مولانا) محمد طیب لدھیانوی

فہرست مضامین

صفحہ

عنوان

مقصد حیات دنیا نہیں — بلکہ آخرت

- ۲۶ • دنیا و آسمان کھ ہے
- ۲۸ • دنیا کی مثل نقش و نگار والے سہل کی ہے
- ۳۱ • زندگی کے پانچ دور
- ۳۲ • دنیا کی ڈگریوں کا انجم
- ۳۳ • دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں
- ۳۴ • دنیا سے آخرت کا توشہ حاصل کرو
- ۳۶ • عورتوں کا نقشہ
- ۳۷ • خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں
- ۳۹ • شیخ ابو عبد اللہ مطہریؒ کا جبر تک واقعہ
- ۴۱ • اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھو
- ۴۲ • ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی
- ۴۲ • غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں
- ۴۳ • غصہ کا سبب اور اس کا علاج
- ۴۵ • ادائے قرض میں لوگوں کی چار قسمیں

۳۷

♦ دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے

۳۸

♦ بیان کا منکوم خلاصہ

محبت رسول ﷺ اور اس کے تقاضے

۵۵

♦ دستار بندی

۵۶

♦ خدمت میں کو تابی پر معذرت

۵۷

♦ ہمارا اعتکاف قبول ہو گا یا نہیں؟

۵۷

♦ اعمال پر مواخذہ نہ ہو، یہی قیمت ہے

۵۸

♦ اللہ تعالیٰ نے طاعات کی قبولیت کو حلی رکھا ہے

۶۱

♦ کالمین کو غیب نہیں ہوتا

۶۲

♦ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف

۶۲

♦ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف

۶۳

♦ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا

۶۳

♦ قبولیت اعتکاف کی علامت

۶۵

♦ حج مبرور کی فضیلت

۶۵

♦ حج مبرور کی علامت

۶۶

♦ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ کا ذکر خیر

۶۷

♦ میرا مرشد تو ہیست اللہ ہے

۶۷

♦ مولانا مرحوم کی نماز کی کیفیت

۶۸

♦ مولانا مرحوم کی وفات کا عجیب و غریب واقعہ

- ۷۰ * دولت کے بعد ان کی کرامت
- ۷۱ * احکام کی سوغات لے کر جاؤ
- ۷۱ * حکایات صحابہ میں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان
- ۷۱ * محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ
- ۷۳ * دنیا میں محبت کا صلہ
- ۷۵ * محبت کے تقاضے
- ۷۵ * محبت کے آداب و لوازم
- ۷۶ * ہماری محبت خواہشات کی راہ میں دہی ہوئی ہے
- ۷۶ * ایک خان صاحب کا شبہ اور حضرت حکیم الامتؒ کا جواب
- ۷۸ * آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے دل میں ہے
- ۷۹ * آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آتی چاہئے
- ۸۰ * درود شریف کی خوشبو
- ۸۱ * دوسری علامت: محبوب کے تعلق والوں سے محبت
- ۸۱ * حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہؓ سے افضل ہیں
- ۸۳ * آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بغض
- ۸۳ * قدیانی دوست؟
- ۸۵ * امیر شریعتؒ کی قدیانیوں اور انگریزوں سے نفرت
- ۸۶ * محبت والوں کو بارگاہ عالی سے نوازا جاتا ہے
- ۸۶ * عاشق کی نظر محبوب کے سوا کسی پر نہیں جاتی
- ۸۸ * آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع اور شکل و شہادت اختیار کرو
- ۸۹ * آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب و الغلین ہیں

- ۹۰ * ثلث سے طبعی رغبت ہونا
- ۹۲ * ایک حدیث
- ۹۳ * ایک جامع دعائے شکر
- ۹۶ * اب دعا کیجئے

لیلۃ القدر کی برکات اور اُس کے حصول کا طریقہ

- ۱۰۱ * فضائل رمضان میں ایک جامع حدیث
- ۱۰۶ * شب قدر و رحمت خداوندی کی رات
- ۱۰۷ * حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت کا واقعہ
- ۱۰۷ * حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرجع کا واقعہ
- ۱۰۹ * حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت
- ۱۰۹ * اللہ تعالیٰ کی سفارش کہ قصور و ہر کو معاف کر دیا جائے
- ۱۱۰ * بخشش چاہتے ہو تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دو
- ۱۱۳ * شب قدر کی دعا
- ۱۱۳ * چار آدمی جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی
- ۱۱۳ * حضرت ذوالکثر عبداللہ بنی عامرؓ کی ایک کرامت
- ۱۱۵ * حضرتؓ کی ایک اور کرامت
- ۱۱۵ * یوزموں سے بھی پردہ کیا جائے
- ۱۱۵ * شراب خانہ خراب کی بریلویں
- ۱۱۶ * مغفرت مانگنے والوں کے لئے توبہ لازم ہے؟

- ۱۱۷ * توبہ کے کیا معنی ہیں؟
- ۱۱۸ * توبہ قبول ہونے کے لئے شرط
- ۱۱۹ * حقوق العباد کے معانے میں توبہ
- ۱۲۰ * ایک حدیث قدسی
- ۱۲۱ * والدین کا نافرمان
- ۱۲۲ * والدین کو دیکھنے پر حج کا ثواب
- ۱۲۳ * والدین کی نافرمانی کا دنیا میں دہل
- ۱۲۴ * اولاد کی نافرمانی اور والدین کا تصور
- ۱۲۵ * گناہ کے کام میں والدین کی غریب برداری جائز نہیں
- ۱۲۷ * قطع رحمی کا گناہ
- ۱۲۷ * کینہ پروری کا گناہ
- ۱۲۷ * جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے
- ۱۲۹ * اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے شفقت
- ۱۳۰ * ایک جامع دعا
- ۱۳۳ * اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ

اعتکاف فضائل و مسائل

- ۱۳۰ * اعتکاف کی فضیلت
- ۱۳۱ * اعتکاف کی قسمیں
- ۱۳۲ * اعتکاف کے لئے اخلاص شرط ہے

۱۳۳	* مسجد کا ادب بجا لایا جائے
۱۳۵	* دل میں خشوع ہو تو اعضائیں بھی خشوع ہو گا
۱۳۶	* ہم سب فقیر ہیں
۱۳۷	* عوام کے درمیان اور اللہ والوں کے درمیان فرق
۱۳۹	* نظریہ مثنیٰ بلند ہو مقصد اتنا ہی اونچا ہو گا
۱۳۹	* شیطان کے بہکانے کا سامان
۱۵۰	* دنیا کے ناہائج
۱۵۱	* حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی بلند نظری
۱۵۲	* حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا ایک اور واقعہ
۱۵۳	* اپنی ہمت کو اونچا رکھو
۱۵۴	* طالب علمی کا واقعہ
۱۵۵	* اللہ کی ذات کو اپنا مقصد بناؤ
۱۵۶	* اعتکاف کا مقصد کیا ہونا چاہئے
۱۵۷	* اعتکاف کی سوغات
۱۶۰	* اعتکاف کے مسائل
۱۶۰	* اعتکاف کی اقسام
۱۶۳	* اعتکاف کی شرائط
۱۶۶	* اعتکاف کی خوبیاں
۱۶۷	* اعتکاف کے آداب و مستحبات
۱۶۸	* جن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہوتا ہے اور جن سے نہیں
۱۷۳	* وہ چیزیں جو اعتکاف میں حرام یا مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں

۱۷۴

* اختلاف کے حفرق مسائل

عظمت قرآن اور اس کی تلاوت کے فوائد و ثمرات

۱۸۵

* قرآن کے ایک حرف پر دس نیکیاں

۱۸۶

* قرآن کریم سے محبت

۱۸۷

* تلاوت قرآن کی مقدار

۱۸۹

* بچوں کی تعلیم کی ضرورت و اہمیت

۱۹۱

* تلاوت قرآن کا ثواب

۱۹۳

* کشف قبور کا سبق آموز واقعہ

۱۹۶

* خوش قسمت لوگ

۱۹۷

* دعا ختم قرآن

۲۰۰

* تلاوت قرآن کی علوت ڈالنے کا طریقہ

حقوق اللہ اور ذکر اللہ کی فضیلت

۲۰۹

* اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کو تہی نہ کرو

۲۰۹

* ایمان و یقین لانے میں کو تہی

۲۱۰

* فرائض میں کو تہی

۲۱۱

* نیک اعمال میں کو تہی

۲۱۳

* مرنے والے کی حسرت

عنوان

صفحہ

- ۲۱۳ • بچوں اور جموں کے درمیان امتیاز
- ۲۱۳ • مخلوق کے ساتھ اخصاف کرو
- ۲۱۶ • اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو
- ۲۱۸ • اللہ کے راستے میں جہاد کرو
- ۲۱۹ • اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جان و مال کو خرید چکا ہے
- ۲۲۲ • اللہ تعالیٰ کے پتے ہوئے لوگ
- ۲۲۳ • مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے
- ۲۲۳ • لاکھوں سال پہلے درود و سلام نے صدارت کا کام کیا ہے
- ۲۲۸ • دین کی بنیادی باتیں
- ۲۲۹ • ذکر کا مفہوم
- ۲۳۰ • ذکر کی کثرت مطلوب ہے
- ۲۳۱ • ذکر الہی سے دلوں کی زندگی ہے
- ۲۳۱ • نفس کی راحت ضروری ہے
- ۲۳۳ • نفس سے شرائط طے کر کے پھر اس کی نگرانی کی جائے
- ۲۳۴ • نفس کی فہمائش کرو
- ۲۳۶ • اصلاح کے لئے خستوں کا مرتبہ
- ۲۳۷ • اپنی کوتاہیوں کا مرتبہ اور استغفار
- ۲۳۸ • اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو
- ۲۳۹ • خطبہ شریفہ کا دوسرا مضمون
- ۲۳۹ • کل کی تیاری آج کرو
- ۲۴۰ • اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کرو

غیبت ایک اخلاقی بُرائی — ایک گناہِ کبیرہ

- ۲۵۵ غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ
- ۲۵۵ غیبت اور تجسس منافقین کی علامت تھی
- ۲۵۶ غیبت کی مذمت قرآن کریم میں
- ۲۵۷ ”ہیں“ کہنے کے بجائے اپنا نام بتانا چاہئے
- ۲۵۸ مذاق اور مزاح میں فرق
- ۲۵۹ خوش طبعی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں
- ۲۵۹ بڑے آدمی کا مذاق اڑانا مذلت ہے
- ۲۶۰ کسی پر طعن کرنا
- ۲۶۱ طعنے دینا عورتوں کی خصلت ہے
- ۲۶۱ بڑے القلب سے بچنا
- ۲۶۲ بدگمانی اور تجسس
- ۲۶۳ بدگمانی کی تین سلامتی
- ۲۶۳ روزِ غ میں عورتوں کی کثرت
- ۲۶۴ عورتوں کی ناشکری
- ۲۶۴ حضرت مولانا غزالیؒ گل ”کا داغہ
- ۲۶۵ نصوتوں پر شکر کرو
- ۲۶۵ ایک شکر گزار عورت کا قصہ
- ۲۶۶ اکثر لوگ ناشکرے ہیں

صفحہ	عنوان
۲۶۷	لوگوں کے صوب کی ٹوہ لگانا
۲۶۹	مسلمانوں کے صوب تلاش کرنے والے کی سزا
۲۷۰	دعا
۲۷۱	غیبت کی حقیقت
۲۷۲	مولویوں کا انداز غیبت
۲۷۳	مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے
۲۷۴	بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے
۲۷۴	فتویٰ کی ضرورت سے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے
۲۷۵	دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا
۲۷۶	غیبت کا علاج

توبہ کیسے کریں؟

۲۸۳	توبہ کی حقیقت
۲۸۳	توبہ کی شرائط
۲۸۷	اللہ کی شانِ کبریٰ
۲۸۹	اللہ تعالیٰ کس کو سزا دیتے ہیں؟
۲۹۰	مومن کی تقدی پر مغفرت
۲۹۱	توبہ ٹوٹنے پر مایوس نہیں ہونا چاہئے
۲۹۳	توبہ توڑنے اور پھر جوڑنے کا فائدہ؟
۲۹۳	کپڑے کا لندہ ہو جانا برا نہیں، اسی کو صاف نہ کرنا برا ہے

- ۳۹۷ * بچی توبہ پر نصرت الہی
- ۳۹۹ * خلاصہ

حسد کی بیماری اور اس کا علاج

- ۳۰۷ * حسد کے معنی
- ۳۰۸ * حسد اور غبطہ کے درمیان فرق
- ۳۰۸ * صرف دو نعمتیں لائق رشک ہیں
- ۳۰۹ * چار قسم کے آدمی
- ۳۱۱ * حسد کا نشانہ کب ہے
- ۳۱۲ * حامد کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے
- ۳۱۲ * شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا
- ۳۱۳ * حسد کا دوسرا نشانہ
- ۳۱۳ * حامد اپنی آگ میں خود جلتا ہے
- ۳۱۳ * حسد بہت سے گناہوں کا بیج ہے
- ۳۱۵ * حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے
- ۳۱۶ * قیامت کے دن مجلس کون ہوگا؟
- ۳۱۶ * دوسروں سے اپنا معاملہ سلف رکھو
- ۳۱۸ * اپنی نیکیاں دوسروں کو دینا محنت ہے
- ۳۱۸ * حامد شیطان کا چھوٹا بھائی ہے
- ۳۱۹ * اپنے اوپر انعمت الہیہ کو دیکھو

صفحہ	عنوان
۳۱۹	حسد کا علاج
۳۲۰	علا کا حسد
۳۲۱	عظم جہنم میں لے جانے والا ہے
۳۲۳	بدکار تاجر
۳۲۳	ایک نیک تاجر کا قصہ
۳۲۵	نیک تاجر کی فضیلت
۳۲۵	تاریوں اور مونوں کی حسد
۳۲۵	حسد کم تر فی کی علامت ہے
۳۲۶	شیطان کے تین عین
۳۲۸	حسد کرنا ظلم کے کچا ہونے کی علامت ہے

دنیا کی محبت کے بُرے اثرات

۳۳۸	ایک دوہاری شیخ الاسلام کا قصہ
۳۴۰	دنیا کی ہوس اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتیں
۳۴۳	تمام محلات کا مدار
۳۴۳	اپنی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو
۳۴۶	اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو
۳۴۷	مظلوم کی بددعا سے بچو
۳۴۸	مظلوم کا انتقام اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں

صبر کے درجات

- ۳۵۶ * روانہ آئے تو شکل ہی بناو
- ۳۵۷ * حضرت بنوریؒ کا ہمت نہ ملنے پر رونا
- ۳۵۸ * آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیرہ تحریر کا اہتمام
- ۳۶۲ * اصل نہیں تو نقل ہی اتارو
- ۳۶۳ * صبر نہیں تو صبر دانوں کی شکل ہی بناو
- ۳۶۳ * صبر کے درجات
- ۳۶۳ * پہلا درجہ
- ۳۶۳ * مصائب کی حکمت؟
- ۳۶۶ * دوسرا درجہ
- ۳۶۷ * تکلیف محبوب کا عطیہ ہے
- ۳۶۸ * تیسرا درجہ
- ۳۶۹ * چوتھا درجہ
- ۳۷۰ * درجہ تلافی
- ۳۷۱ * درجہ فنا

مقصدِ حیات

دنیا نہیں - بلکہ آخرت

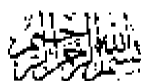

نہرست مضامین

صفحہ

عنوان

- دنیا اسی کا ہے
- دنیا کی مثل کش و نگار دالے سانپ کی ہے
- زندگی کے پانچ دور
- دنیا کی آکریوں کا انجام
- دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں
- دنیا سے آخرت کا توشہ حاصل کرو
- عورتوں کا منتہی
- غار کے لٹکا سے لوگوں کی چار قسمیں
- شیخ ابو عبد اللہ مغربیؒ کا عبرتناک واقعہ
- اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھو
- ایک جنتی جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی
- غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں
- غصہ کا سبب اور اس کا علاج
- ادائے قرض میں لوگوں کی چار قسمیں
- دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے
- بیان کا منظوم خلاصہ

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره
 ونؤمن به ونؤكل عنده ونعوذ بالله من شرور
 أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله
 فلا مضل له. ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد
 أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن
 سيدنا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
 وباركته وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد
 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
 قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه
 وسلم خطيباً بعد العصر. فتم يدع شيئاً
 يكون إلى قيام الساعة الأذكرة. حفظه من
 حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال. أن
 الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم
 فيها. فنافروا كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا

واتقوا النساء وذكر ان لكل غدر لواء يوم
 القيمة بقدر غدرته في الدنيا. ولا غدر اكبر
 من غدر امير العامة. يعرزلواءه عند استهـ
 فان ولا يمنع احدا منكم هبة الناس ان
 يقول بحق اذا علمه. وفي رواية ان راي منكرا
 ان يغيره. فبكى ابو سعيد وقال قد رايتاه
 فمنعتنا هبة الناس ان نتكلم فيه. ثم قال
 الا ان بنى ادم خلقوا على طبقات شتى
 فمنهم من يولد مومنا ويحيى مومنا ويموت
 مومنا. ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا
 ويموت كافرا. ومنهم من يولد مومنا ويحيى
 مومنا ويموت كافرا. ومنهم من يولد كافرا
 ويحيى كافرا ويموت مومنا قال وذكر
 الغضب فمنهم من يكون سريع الغضب
 سريع انفي فاحداهما بالآخرى ومنهم من
 يكون بطي الغضب بطي انفي فاحداهما
 بالآخرى وخياركم من يكون بطي الغضب
 سريع انفي. وشراكم من يكون سريع
 الغضب بطي انفي قال اتقوا الغضب فانه
 جمرة على قلب ابن ادم الا تروا الى انتفاخ
 اوداجه وحمرة عيبيه. فمن احس بشئ من

ذلك فليضطجع وليتلبذ بالارض قال وذكر
الدين فقال منكم من يكون حسن القضاء
واذا كان له الفحش في الطلب فاحدا هما
بالاخرى ومنهم من يكون سيئ القضاء وان
كان له اجمل في الطلب فاحداهما
بالاخرى وخياركم من اذا كان عليه الدين
احسن القضاء وان كان له اجمل في الطلب
وشراركم من اذا كان عليه الدين اساء القضاء
وان كان له افحش في الطلب حتى اذا كانت
الشمس على رؤس النخل اطراف الحيطان
فقال اما انه لم يبق من الدنيا فيما مضى
منها الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى
منه۔ (رواه الترمذی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ شریف، مشکوٰۃ شریف باب الامر
بالمعروف (صفحہ ۳۳) میں منقول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی
اور نماز کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا،
قیامت تک جتنے اہم واقعات رونما ہونے والے تھے، سب
کے سب بیان کر دیئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، جن کو یاد رہا
ان کو یاد رہا اور جنہوں نے بھلا دیا انہوں نے بھلا دیا۔ اور جو

ہائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ دنیا میٹھی ہے (الذیہ ہے، خوشنما) اور سربز ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں دوسروں کے جانشین بنا رہے ہیں، پس دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ سنو! پس دنیا سے بچو! اور عورتوں سے بچو!

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد شکنی کرنے والے کے لئے ایک جھنڈا ہوگا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا، اور کسی کی عہد شکنی اتنی بڑی نہیں جتنی کہ مسلمانوں کے حاکم کی عہد شکنی بڑی ہے، اس کی عہد شکنی کا جھنڈا اس کی سرین کے پس گڑا جائے گا۔ اور تم میں کسی کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے نہ روکے، جب کہ اس کو حق کا علم ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی برائی کو دیکھے تو اس کو بدلنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہونی چاہئے۔ یہ بیان کر کے حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے گئے اور فرمایا کہ ہم نے برائی کو دیکھا، مگر ننگوں کی ہیبت اس سلسلہ میں بات کرنے سے ہمیں مانع ہوئی۔

پھر فرمایا کہ سنو! بے شک لوگ مختلف طبقوں پر پیدا کئے گئے ہیں، چنانچہ ① بعض مؤمن پیدا ہوتے ہیں، مؤمن جیتے ہیں اور مؤمن مرتے ہیں۔ ② اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر جیتے ہیں اور کافر مرتے ہیں۔ ③ بعض

مؤمن پیدا ہوتے ہیں، مؤمن بیٹے ہیں، اور کافر مرتے ہیں۔
(۴) اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں کافر بیٹے ہیں، اور مؤمن
مرتے ہیں۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کا ذکر فرمایا کہ بعض
کو بہت جلدی غصہ آتا، اور جلدی ہی اتر بھی جاتا ہے، پس
یہ ایک خصلت دوسری کے بدلے میں ہوتی۔ اور بعض کو
دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے۔ پس یہ بھی ایک
خصلت دوسری کے بدلے میں ہوتی۔ اور تم میں سب سے
اچھے لوگ وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے۔ اور تم میں
بدترین لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے، اور دیر سے
اترتا۔

پھر فرمودہ غصہ سے بچو کیونکہ یہ آگ کا انگارہ ہے جو این
حوم کے دل پر رکھ دیا جاتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس کی
رگھیں پھول جاتی ہیں، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، پس جو
غصے سے کچھ غصہ محسوس کرے تو ایسٹ جائے اور زمین سے
چپک جائے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا ذکر فرمایا،
پس ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض قرض ادا کرنے میں بہت
اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جب کسی سے قرض وصول
کرنا ہو تو بدگولی کرتے ہیں، پس یہ ایک بری خصلت
دوسری اچھی خصلت کے بدلے میں ہو گئی۔

اور بعض بری طرح قرض ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ذمہ ہو تو اس کے وصول کرنے میں نرمی کرتے ہیں۔ میں یہ بھی ایک بری خصلت ایک اچھی خصلت کے بدلے میں ہو گئی۔ اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمہ قرض ہو تو خوبی سے ادا کر دیتے، اور جب ان کا کسی کے ذمہ ہو تو مطالبہ میں نرمی کریں۔ اور تم میں سے بدتر وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ذمہ قرض ہو تو ادا کرنے میں برے ہوں اور ان کا کسی کے ذمہ ہو تو مطالبہ کرتے ہوئے بدگوئی کریں۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جاری رہا، یہاں تک کہ دھوپ کھجوروں کی چونڈوں اور دیواروں کے کناروں تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ دنیا کی جتنی عمر گزر چکی ہے اس کے مقابلہ میں اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے ہتھاکہ تمہارے آج کے دن کے جڑے ہوئے وقت کے مقابلہ میں دن کا باقی حصہ۔“

دنیا امتحان گاہ ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”دنیا بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز ہے اور اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنا رہے ہیں یعنی پہلے لوگوں کا جانشین بنا رہے ہیں کہ

ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل اس کی جگہ آگئی، پس اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم یہاں رو کر کیا عمل کرتے ہو۔“

واقعی دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، کہ ہر شخص کو اس کی رغبت ہے، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی لذتیں اور راحتیں، یہاں کا سلاخ و سامان ہر شخص کو مرغوب ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ برسات کے موسم میں زمین میں خوب سبزہ اگتا ہے اور زمین خوب سرسبز ہو جاتی ہے۔ نرم اور سرسبز چارہ جانوروں، مویشیوں کو بہت بھاتا ہے۔ اب جانور نے یہ سبزہ دیکھا تو اس کو کھانا شروع کر دیا، چونکہ بہت مینھا، سرسبز اور لذیذ تھا لہذا مسلسل کھاتا رہا، یہاں تک کہ بد ہضمی ہو گئی اور پیٹ پھول گیا اور آخر سے جانور مر گیا، اور ایک اور جانور وہ تھا جس نے ضرورت کے بقدر کھایا، اور بقدر ضرورت کھانے کے بعد دھوپ میں چلا گیا، جگن کی اور اس کو ہضم کر لیا، ہضم کرنے کے بعد پھر اسی طرح کھانا شروع کر دیا یعنی بقدر ضرورت کھایا، پھر ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، پس جو شخص حرص کے ساتھ دنیا کو تہ چلا جائے گا اور سینہ پانی چلا جائے گا، اس کو ”جوع البقر“ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے، یہ شخص اس جانور کی طرح ہلاک ہو جائے گا، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اور اسے آخر ہو جائے گا۔ اور جو شخص کہ اس کو حق کے ساتھ لے اور حق کے ساتھ رکھے، یعنی شریعت کے قواعد کے مطابق دنیا حاصل کرے اور جہاں اللہ نے اس کو خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے وہاں خرچ کرے تو وہ البتہ محفوظ رہے گا۔

یہ دنیا ایسی سرسبز ہے اور آنکھوں کو ایسی بھاتی ہے کہ اس سے کسی کا جی نہیں بھرتا اور اس کو چھوڑنے کا کسی کا جی نہیں چاہتا، بھی اُڑی عمر ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے۔ اعضا و قوتی کمزور ہو گئے ہیں، دماغ اب سوچتا نہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں، ٹانگیں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہیں، معدہ ہضم نہیں کرتا، گردے کام نہیں کرتے، مثلاً کام نہیں کرتا، ظاہری اور باطنی قوتی میں اختلال پیدا ہو گیا ہے، چلو اب چھوڑو اس قصے کو، اس مصیبت کے گھر کو چھوڑو اور اب آخرت کی فکر کرو، لیکن نہیں! کسی کا جی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوڑوں، پتا نہیں کہ اس میں کیا مصلحت رکھی ہوئی ہے، حالانکہ یہاں مناسب پر مناسب ہیں، آفات ہیں۔ پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، یہاں کی خوشی کم اور یہاں کا رنج زیادہ ہے۔ راحت کم، تکلیف زیادہ۔ اور جو راحتیں ہیں وہ ظاہری و باطنی مشقتوں اور تکلیفوں میں لپٹی ہوئی ہیں، خالص راحت جس کو کہتا چاہئے وہ کہیں نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہے بہت مینھی، بڑی سرسبز ہے، دل کو بھاتی ہے بلکہ بھاتی ہے۔

دنیا کی مثال نقش و نگار والے سانپ کی ہے

شیخ عطاء فرماتے ہیں ۔

زہر دار در دروں دنیا چوں مار
گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار
زہر ایں مار منقش قاتل است
باشد اذوے دور ہر کو عاقل است

یعنی دنیا کی مثال منقش سانپ کی سی ہے، اوپر سے اس کی جلد بہت

خوبصورت نظر آ رہی ہے، نقش و نگار نظر آتے ہیں، عقلمند آدمی اس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سانپ ہے، بھت ذہریلا سانپ۔ لیکن ایک نادان بچہ، جس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، وہ اس کے نقش و نگار کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اسی لئے فرمایا کہ یہ دنیا ظاہر میں منتش ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ ظاہر میں نادان اس کے نقش و نگار پر رہ بجھ رہے ہیں، لیکن جو نادان اس کی حقیقت سے باخبر ہیں وہ اس کے زہر سے خوف زدہ ہیں، کہ:

”یہ منتش سانپ ہے، ڈس جائے گا“

اہم غزالیؒ فرماتے ہیں دیا اور دنیا والوں کی مثال سانپ اور سمیرے کی ہے، جو اس کے دانت توڑ دیتا ہو، اس کا تریاق چلتا ہو، کہ اول تو وہ اس سانپ کے دانت توڑ دیتا ہے اور اس کو اس لائق ہی نہیں چھوڑتا کہ اسے کاٹ کھائے، علاوہ ازیں اس کو معلوم ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو اس کا یہ توڑ ہے اور اس کا یہ علاج ہے، چنانچہ وہ سانپ کو کندھے پر اٹھائے پھرتا ہے، سانپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ وہ اس کا تریاق چلتا ہے، اور جو بیچارہ سانپ کا تریاق نہیں چلتا، وہ اگر سانپ کو ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کو کاٹ کھائے گا۔ یہی مثال ہے دنیا کی اور دنیا والوں کی، جو لوگ اس کے دانت توڑ دیتے ہیں اور اس کا علاج جانتے ہیں ان کو یہ سانپ ضرر نہیں پہنچاتا، لیکن جن لوگوں نے اس کا منتر نہیں سیکھا، اس کے دانت نہیں توڑے اور اس کے کاٹنے کا علاج نہیں سیکھا وہ ان کو کاٹ کھائے گا۔ چنانچہ ہماری یہی حالت ہے، نہ مال کھانے کے احکام سیکھے، نہ اس کو رکھنے کے آداب کا علم حاصل کیا، یہ بھی نہیں معلوم کہ مال کو کہاں اور کس طرح خرچ کیا جائے، کہاں خرچ نہ کیا جائے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا نے

ہمیں کٹ کھایا، اور ہماری زندگی کے تمام اعضاء میں اس کا لہر پھیل چکا ہے، اس کا زہر کیا ہے؟ آخرت سے غفلت، ہمیں بس ایک ہی بات یاد ہے کہ جی! بچوں کے لئے کھانا بھی تو فرض ہے! ہمیں بس یہی ایک فرض یاد رہا باقی سب کچھ بھول گئے۔

حضرت جی مولانا محمد یوسفؒ (امیر تبلیغ) ایک بار بیان فرما رہے تھے، جوش میں آگئے، فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا تھا کھانے کو؟ کہ دکانیں کھولو اور روٹی کھاؤ؟ تم نے غلط سمجھا کہ کھانا بھی فرض ہے، جس طرح تم امداد و مدد کھاتے ہو یہ فرض نہیں بلکہ حرام ہے، پہلے کھانے کا ذمہ تک سنبھلو، پھر روٹی کھاؤ۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو پہچانو، پھر کھاؤ۔ حلال اور حرام کی تم کو تمیز نہیں، جائز اور ناجائز کی تم کو پیدا نہیں، تو تمہارے لئے کھانا حلال ہی نہیں۔ کہتے ہو کہ کھانا بھی تو فرض ہے!

بہر حال، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جھٹھی ہے۔ اللہ جل شانہ پہلے لوگوں کو لے گئے، اور تمہیں ان کی جگہ لے آئے ہیں۔ یہاں تمہیں عیش اڑانے کے لئے نہیں لائے ہیں، کہ یہ بچے ذرا یہاں کھا پی لیں اور عیش اڑا لیں، نہیں! بلکہ اس لئے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے تم نے اگلے سفر کے لئے اعمال کا کیا توشہ لیا؟ اور تم نے یہاں رہ کر اپنے سے پہلے لوگوں کی حالت سے بھی عبرت حاصل کی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کے حال سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائیں، ہماری اس غفلت کو معاف فرمائیں۔

زندگی کے پانچ دور

میرے بھائیو! یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سا وقفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے گورنر پنجاب کے نام خط لکھا ہے۔ جس میں دنیا کی حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ ماں کے بیٹ کا وقفہ، اس کے بعد دنیا کی زندگی کا وقفہ، پھر قبر میں رہنے کا وقفہ، پھر حشر کے میدان کا وقفہ، پھر اس کے بعد ابدی زندگی جنت یا جہنم۔ یہ پانچ وقفے یا یوں کہو کہ تمہاری زندگی کی پانچ منزلیں ہیں۔ ماں کے بیٹ میں آئے تھے تو چار مہینوں تک تو پہلے پانی کی شکل میں رہے، پھر جسے ہوئے خون کی شکل میں، پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر بے جان، حرکی شکل میں رہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، چار مہینے بعد روح ذات دی گئی، اب تم انسان بن گئے، یہاں سے تمہاری زندگی شروع ہوئی، لیکن ماں کے بیٹ کی یہ زندگی ایسی زندگی تھی کہ مطلقاً اس کو زندگی ہی نہیں سمجھتے، کسی تنگی اور تارکی کی زندگی تھی؟ لیکن یہ نادان اسی زندگی پر مطمئن تھا، چنانچہ وہاں سے آتے ہوئے بھی یہ رو رہا تھا اور یوں سمجھ رہا تھا کہ میرا جہان مجھ سے چھڑا رہا ہے، میری زندگی مجھ سے چھین رہی ہے۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ چوٹی کے انڈے کے اندر جو بچہ ہے اس کے لئے انڈے کا خول ہی زمین و آسمان ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا آسمان اور زمین اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے۔ بالکل یہی حال ہمارا یہاں دنیا کی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد ہوا، ہم نے یہاں آکر زمین و آسمان کو دیکھا تو سمجھ لیا کہ اس سے بڑی دنیا ہو ہی نہیں سکتی، چنانچہ زندگی کے اگلے ادوار، یعنی عالم برزخ، عالم حشر اور جنت و دوزخ کو بھول بھال گئے، انبیاء کرام علیہم السلام نے اور ان کے سچے چاشنیوں نے ہمیں یاد دلایا کہ اس ”پیڑے موہ“ (جیونئی کے انڈے) میں دل نہ

نکھو، اس زندگی کو زندگی سمجھ کر اگلی زندگی کو نہ بھول جاؤ۔ لیکن ہم نے اس زندگی کی ترقیات کو کمال سمجھ لیا، اور جو حضرات اس زندگی سے منہ موڑ کر آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم دیتے ہیں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اچھی بات ہے، کھاؤ، کھاؤ، ملاؤں کا مذاق اڑاؤ، کہ یہ کچھ نہیں کھاتے کھاتے، ڈگریاں حاصل نہیں کرتے، دنیا کی ترقیات سے روکتے ہیں۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مذاق اڑانے کے لائق تھے، یا تم خود بدست اس لائق تھے کہ تمہارا مذاق اڑایا جائے؟ شب و روز ہمارے سامنے عبرت کے نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں عبرت نہیں ہوتی۔

دنیا کی ڈگریوں کا انجام

میرے پاس پوسٹل ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ امریکا سے چھ لاشیں آرہی ہیں، تابوتوں کی شکل میں۔ تو کیا ان تابوتوں کو کھول کر دفن کیا جائے یا ایسے ہی یعنی بغیر کھولے دفن کیا جائے؟ میں نے کہا کہ اگر لاشیں کچھ اچھی حالت میں ہوں تو کھول کر دفن کیا جائے؟ اور اگر اچھی حالت میں نہیں تو پھر ایسے ہی تابوت سمیت ہی دفن کر دی جائیں۔ لیکن لاش کی بے حرمتی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ان چھ میں سے دو لاشیں بھائی کے بھائیوں کی ہیں، ایک بھائی انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لئے امریکا گیا تھا، اور دوسرے نے ”میڈیکل“ کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر لی تھی۔ اور انجینئرنگ کی حکومت نے اسے وہاں پر ملازمت دے دی تھی۔ (یہ بھائی اس انجینئرنگ کرنے والے بھائی کو ملے امریکا گیا تھا) بڑی اونچی تنخواہ تھی، بڑا اونچا عہدہ تھا، بڑی اعلیٰ تعلیم اور بڑی اونچی ڈگری تھی، بھائی سے ملنے امریکا گیا تھا، دونوں بھائی کہیں گھومنے گئے، وہیں ختم

ہو گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ بس یہی قیمت تھی ان ذمہ داریوں کی جن پر ناز کر رہے تھے؟ اس زندگی کی یہی قیمت تھی جس پر ناز کر رہے ہو؟ اور یہ بھارے تو ابھی نوجوان ہی تھے کہ دھڑلے گئے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا یہی نقشہ نہیں ہے؟

دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں

کسی کی پچاس سال کی زندگی تھی، کسی کی ساٹھ سال کی، کسی کی اسی سال کی۔ اور ماں کے پیٹ میں وہ پانچ مہینے کی زندگی تھی، اس زندگی کو ذرا اسی سال کی زندگی پر تقسیم کرو تو یہ ماں کے پیٹ والی زندگی اس پچاس، ساٹھ اور اسی سالہ زندگی کے مقابلے میں کتنی مختصر نظر آئے گی؟ اور ہم میں سے ہر شخص اس پیٹ والی زندگی کے بارے میں کہے گا کہ بھلا وہ زندگی بھی کوئی زندگی تھی؟ اچھا اب آگے چلئے، یہاں اسی برس گزار کر ہم قبر میں پہنچ گئے، وہاں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت سے آج تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی خدا جانے کب تک پڑے رہیں گے۔ اب اس دنیا کی زندگی کو اس "قبر کی طویل زندگی" پر تقسیم کرو تو ہماری یہ دنیا کی زندگی اس برزخی زندگی کے مقابلے میں کتنی مختصر معلوم ہوگی؟ اور وہ برزخ کی زندگی بھی، خواہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کتنی ہی طویل نظر آئے لیکن وہ دائمی نہیں۔ بلکہ ایک دن وہ بھی کٹ جائے گی۔ اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے حشر کا، جس کا ایک دن پورے پچاس ہزار سال کا ہے۔ اب برزخ کی زندگی کو (قبر والی زندگی کو) اس روز حشر کے پچاس ہزار سال پر تقسیم کرو تو برزخ کی زندگی کا عدم نظر آئے گی، پھر اس پچاس ہزار سال والے دن کے بعد اصل زندگی اب شروع ہونے والی ہے۔

قیامت کا دن ختم ہو گا تو وہ زندگی شروع ہوگی جو دائمی اور ابدی ہے، جس کا کوئی سراوی نہیں، کوئی انتہا ہی نہیں، تمہاری سوچ و فکر سوچتے سوچتے تھک جائے گی لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں اس زندگی کی دعوت دیتے ہیں، جو لازوال ہے، جو ابدی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس زندگی کی کامیابی کی دعوت دیتے ہیں، اور وہاں کی ناکامی سے ڈراتے ہیں۔ یعنی ان اعمال سے تم وہاں کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے اور ان اعمال سے تم وہاں ناکام ہو جاؤ گے، یہ حضرات ہمیں اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہماری اس دنیا کی زندگی کو زندگی نہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ لوگوں کو ان حضرات کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس لئے کفر کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے وقت کی بات تھی، آج تم نے، ہاں! مسلمان کہلانے والوں نے کہا کہ یہ مثلاً ہے، یہ صوفی ہے، یہ دور حاضر کے تقاضوں سے بے خبر ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ صوفی مثلاً آج تک بسم اللہ کے مسبد میں بند ہے، مسجد کے مینڈھے، قل اعوذ بے، اور نہ جانے کیا کیا خطاب تم غریب مثلاً کے لئے تجویز کرتے ہو، جس کا تصور صرف اتنا ہے کہ وہ آج وہی بات کہہ رہا ہے جو اپنے وقت میں انبیاء کرام علیہم السلام کہتے آئے ہیں۔

دنیا سے آخرت کا توشہ حاصل کرو

تو یہ دنیا منہی ہے، سرہنہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اس لئے لارہے ہیں اور ہمیں پہلوں کا جانشین بنا رہے ہیں کہ تم کچھ عبرت حاصل کرو اور دیکھو کہ

یہاں سے کیا توشہ لے کر جا رہے ہو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا:

”اے ابوذر! توشہ لے لینا کیونکہ سفر بہت لمبا ہے، اور ذرا بوجھ ہلکا رکھنا کیونکہ گھٹائی بڑی دشوار گزار ہے، جس پر چڑھنا ہے۔ کمر پر سارا بوجھ لا کر چڑھنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں ہے ”اور وہ لاوے ہوئے ہوں گے بوجھ اپنی کمریوں پر۔“

مشکوٰۃ شریف (صفحہ ۲۴۳) میں حدیث ہے کہ حضرت ام درود رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیوں روزی نہیں کھاتے، جیسا کہ خلائ شخص کھاتا ہے؟ کہنے لگے، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ:

”تمہارے آگے ایک گھٹائی ہے، بہت دشوار گزار، جن کا بوجھ بھاری ہو گا وہ اس گھٹائی کو عبور نہیں کر سکیں گے۔“

اس لئے میں اس گھٹائی کی خاطر اپنا بوجھ ذرا ہلکا رکھنا چاہتا ہوں، اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ:

”عمل ذرا خاص لے کر جانا اس لئے کہ پرکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔“

وہاں کھوت نہیں چلے گا۔ اس دفعہ دوران طواف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بہت یاد آئی اور میں اکثر اسی کو پڑھتا رہا:

”وَأَسْأَلُكَ نَفْسًا بَكَّةَ مَطْمَئِنَّةٍ نَوْمًا
بِلِقَائِكَ. وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ. وَتَقْنَعُ

بعض اٹکتے۔

ترجمہ: ”یا اللہ! میں آپ سے مانگتا ہوں ایسا نفس جو آپ پر مطمئن ہو جائے، جو آپ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، اور جو آپ کے قضا اور قدر کے فیصلوں پر راضی ہو، اور جو آپ کی عطا پر قناعت کر لے، اگر جتنا میرے مالک نے دیا ہے وہ میرے لئے بہت کافی ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں چاہئے، بس یہی بہت ہے!“

عورتوں کا فتنہ

جس خطبہ کو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اس میں دنیا کی بے ثباتی ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا:

”خیر ہمارا پس دنیا سے ذرا اور عورتوں سے ذرا۔“

یعنی ان کے فتنے سے بچ کر کونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے ہوا، مشہور ہے کہ تین چیزیں فساد کی جڑ ہیں۔ زن، زر اور زمین۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہو رہے ہیں ان تین چیزوں کی وجہ سے ہیں یا عورت کا پیٹھ ہے یا زر کا یا زمین کا۔

یہ بھی دنیا کی ایک مثال ہے کہ ان چیزوں سے آدمی جیسا دھوکا کھاتا ہے، وہی دنیا سے دھوکا کھاتا ہے۔ خاص طور سے عورتوں کا فتنہ بڑا سخت ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

”میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے

حق میں عورتوں سے زیادہ مضمر ہو۔“

یعنی مردوں کے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں کا ہے، پس دنیا پر قرینہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو اور اپنی عاقبت کو نہ بھول جاؤ، اور حق سے برگشتہ نہ ہو جاؤ اور نہ زمین اور عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہو کر دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو!

خاتمہ کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ:

”لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مؤمن پیدا ہوتا ہے، مؤمن جیتا ہے اور مؤمن مرتا ہے۔“

اللہ جل شانہ ہم سب کو ان میں سے کر دے، آمین۔ پیدا بھی مسلمانوں کے گھر میں ہوا، الحمد للہ زندگی بھی مسلمانوں والی نگہداشتی، اور الحمد للہ موت بھی مسلمانوں والی آئی۔ اللہ جل شانہ یہ بھی نصیب فرمائے، یہ سب سے بڑا خوش قسمت ہے۔

”دوسرا شخص وہ جو کافر پیدا ہوا، کافر رہا، اور کافر مرا۔“ (نعوذ باللہ۔ یہ سب سے بدتر شخص ہے۔) ”تیسرا وہ شخص جو کافر پیدا ہوا، کافر رہا، لیکن مؤمن مرا۔“ (اس کی خوش قسمتی کہ خاتمہ ایمان پر ہوا) ”اور چوتھا آدمی اس کے برعکس کہ مؤمن پیدا ہوا، مؤمن رہا، لیکن کافر مرا۔“ (نعوذ باللہ)

برے لحاظ سے اللہ جل شانہ پڑھ میں رکھے، غفلتوں کا مدار خاتموں پر ہے، اگر خاتمہ اچھا ہو تو آدمی اچھا رہے، اور اگر نعوذ باللہ خاتمہ برا ہو تو پہلے کی اچھائی نہ کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسا شخص تو مارا لیا، اگر خدا نخواستہ خاتمہ

اچھا نہیں ہوا تو اس کے نماز اور روزے کا حج اور زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے:

”اللھم اجعل اوسع رزقک علی عند
کبر سننی وانقطاع عمری واجعل خیر عمری
آخرہ وخیر عملی خیرا تیمہ وخیر ایامی یوم
الفاکذ فیہ۔“

ترجمہ: ”یا اللہ! اپنا سب سے زیادہ وسیع رزق مجھے اس وقت
عطا فرما جب میری عمر زیادہ ہو جائے (میں بڑھا ہو جاؤں)، اور
زندگی ختم ہونے والی ہو (یا اللہ! میری عمر کا سب سے اچھا
حصہ اس کو بنا جو میری عمر کا سب سے آخری حصہ ہو، یا اللہ!
میرے اعمال میں سب سے بہتر عمل اس عمل کو بنا جس پر
میرا خاتمہ ہوا اور میرا سب سے بہتر دن اس دن کو بنا جس
دن میں آپ سے ملاقات کروں، یعنی موت آئے۔“ (امین!)

یا رب العالمین)

بہر حال اعتبار خاتمے کا ہے اور یہ وہ بات ہے جس نے عرفین کی کمر توڑ رکھی
ہے۔ اور وہ سوء خاتمہ سے ترساں و لرزاں رہتے ہیں، کہ خدا جانے کس حالت
میں خاتمہ ہو۔ (یا اللہ! ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، اور سوء خاتمہ سے پناہ عطا
فرما) اس لئے فرماتے ہیں کہ اپنی اطاعت و عبادت پر ناز نہ کرو، اور کسی گنہگار کو
دیکھ کر اسے نظر حقارت سے نہ دیکھو اور اسے حقیر نہ جانو۔ اگر تم اچھے راستہ پر
لگ گئے ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں، میرے مالک کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے،
اس کا لطف ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ مغربیؒ کا عبرتناک واقعہ

حضرت مفتی محمد شفیعؒ نے کسی زمانہ میں ایک رسالہ شائع کیا تھا، اب شاید کم چھپتا ہے، کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے۔ اس میں اس قصہ کو بڑی تفصیل سے لکھا تھا، پور ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے مگر مختصر۔ حضرت حکیم الامتؒ نے بھی لکھا ہے مگر مختصر۔ اور میں مختصر کا بھی مختصر بنا دیتا ہوں۔ شیخ ابو عبد اللہ مغربیؒ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ۔ ہزاروں لوگ لانا کے حلقہ درس میں ہوتے تھے، اور لاکھوں ان کے مرید تھے، ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں چارہے تھے، ایک بستی میں پہنچے، یہ عیسائیوں کی بستی تھی، لڑکیاں کنوئیں پر پانی بھر رہی تھیں۔ ایک لڑکی پر شیخؒ کا دل آگیا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ تو جاؤ، میں تو یہیں رہوں گا، مریدوں میں کہرام مچ گیا، شیخ بھی رو رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے کہ قضا و قدر کا وقت ہے، اس لڑکی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کروں گا یہاں سے قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، تم جاؤ۔ لڑکی کے والد کو پیغام دیا۔ وہ کہنے لگا دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ عیسائی ہو جاؤ، زمانہ پہن لو۔ اور دوسری یہ کہ ایک سال تک جنگل میں سو رہاؤ۔ شیخؒ نے کہا مجھے منظور ہے۔ نعوذ باللہ عیسائی ہو گئے، اور جنگل میں خزیر چرانے لگے، کچھ عرصہ بعد ایک شاگرد، مرید اور خلیفہ کو خیال آیا کہ شیخؒ کو دکھنا تو چاہئے کہ کس حالت میں ہیں؟ جنگل میں پہنچے تو دکھا کہ خزیر چرا رہے ہیں، وہی عصا جس کو ہاتھ میں لے کر شیخؒ خطبہ پڑھا کرتے تھے اسی پر ٹیک لگا کر سو رہا رہے ہیں۔ اس مرید نے سلام کیا، انہوں نے ”وعلیکم السلام“ سے جواب دیا۔ مرید نے کہا کہ حضور! قرآن کے حافظ تھے، کوئی آیت یاد ہے؟ کہا کچھ یاد

نہیں، سورۃ الفاتحہ سے والہ اس تک سب بھول گئے ہوں، کچھ بھی یاد نہیں رہا،
 بس ایک آیت کا ٹکڑا یاد ہے: **وَمَنْ يَضِللِ الْفِتْنَةَ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔**
 یعنی ”جس کو اللہ جل شانہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت
 نہیں دے سکتا۔“

پوچھا کہ آپ احادیث کے بھی حافظہ تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا کچھ یاد
 نہیں، صرف ایک حدیث یاد ہے: **مَنْ مَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ۔**
 یعنی ”جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر کے مرتد ہو جائے اس
 کو قتل کر دو۔“

پوچھا کہ حضرت! کیا بات ہوئی کہ ایمان منب ہو گیا؟ فرمایا: جب ہم بستی میں
 داخل ہوئے اور ان لوگوں کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیسے گندے
 نوک ہیں؟ احقر لوگ ہیں، کیسا گندہ ب ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، ان
 کو اتنی بھی عقل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بندے کو خدا بنا رکھا ہے؟
 فوراً غیرت الہی جوش میں آئی اور فرمایا کہ تم نے اس ہدایت کو اپنا کمال سمجھا
 ہے؟ ایمان کو اپنا کمال سمجھا ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں، دھڑکی عطا ہے، اور جب
 اس لڑکی پر نظر پڑی تو ایسا لگا کہ دل سے ایک پرندہ اڑ کر نکل گیا، اور وہ ایمان تھا،
 فب میں خالی ہوں۔ یہ رو دھو کر واپس آ گئے۔ ان کے مریدوں نے گڑگڑا کر دعا
 کی، اُدھر شیخ بھی اتار دئے کہ ان کی گرہ دزاری کو دیکھ کر خنزیر بھی روتے گئے،
 اللہ تعالیٰ نے ان کی گرہ دزاری سن لی اور دوبارہ نور ایمان عطا فرما دیا، یہ وہیں
 جنگل سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگے ایک دریا پڑا تھا، مرید وہاں پہنچے، تو دیکھا
 کہ شیخ ”دریا میں غسل فرما رہے ہیں۔ یہ قریب آئے تو شیخ“ نے کہا کہ مجھے
 کوئی چادر لتکی پاک کپڑا دو۔ بہر حال لمبا قصہ ہے۔ وہ نرکی بھی مسلمان ہو کر

آئی۔ فتح“ نے ان کو اپنی خلافت کے ایک جبرہ میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکتی، آخرت میں ہوگی۔

اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھو

الغرض اپنی اچھی حالت پر ناز نہ کرو، اور دوسروں کو اپنے سے اچھا جانو، اسی بنا پر امام ربانی مجدد الف ثانیؒ فرماتے تھے کہ:

”بندہ حقیقت تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر نہ سمجھے۔“

جس کو تم فرنگی کافر سمجھتے ہو کیا پتہ اس کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے؟ اور کیا معلوم کہ تمہارا خاتمہ کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہئے اور ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہئے۔ ناز کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی بھروسہ آجائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے تو بڑی دولت ہے۔ ورنہ سب کچھ بچ اور لغو ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جادو ہاتھ راستے میں ایک درویش ملے، جو اپنی کنیا سے باہر بیٹھے تھے، پاس ان کا کتا تھا، بادشاہ نے درویش کو چھیڑنے کے لئے کہا کہ میں درویش اتم اچھے ہو یا تمہارا کتا؟ درویش کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت! میرے سامنے ایک گھٹائی ہے، جس کو موت کہتے ہیں، اگر میں اس گھٹائی سے ایمان سلامت لے گیا تو انشا اللہ میں کتے سے اچھا ہوں۔ ورنہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔

الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے لوگوں کو چار قسم کا پیدا کیا ہے، ایک مؤمن پیدا ہوا، مؤمن جینا، باور مؤمن مرا، اور

ایک کافر پیدا ہوا، کافر جیا، اور کافر ہی مرا، نعوذ باللہ۔ اور ایک کافر پیدا ہوا، کافر جیا، لیکن مؤمن ہو کر مرا، اور ایک مؤمن پیدا ہوا، مؤمن جیا، لیکن کافر ہو کر مرا، نعوذ باللہ۔

ایک جنتی، جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں تشریف لے گئے تھے، وہاں ایک صاحب آئے کہنے لگے میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کر لیا۔ جہاد ہوئی رہا تھا جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی، مسلمان ہوا شہید ہو گیا، نہ معلوم کتنی زندگی کفر میں گزاری ہوگی۔

غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں

اس کے بعد فرمایا کہ:

”غصہ کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو بڑی دیر سے غصہ آتا ہے اور فوراً ہی اتر جاتا ہے۔ فرمایا، یہ شخص سب سے افضل ہے۔“

مجھے ایسے لوگوں پر بڑا رشک آتا ہے کہ ان کو کبھی غصہ ہی نہیں آتا ہے۔ اور آئے بھی تو وہ بھی بس وقتی غصہ ہوتا ہے کہ دوسرے وقت میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا آدمی ہے۔ جس کو بہت دیر سے غصہ آئے اور فوراً ہی اتر جائے۔

”دوسرا وہ ہے جس کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور جب آتا

ہے تو اترتا بھی نہیں، بہت دیر کے بعد غصہ جاتا ہے۔“

اس غریب کی ہر ایک کے ساتھ لڑائی رہتی ہے کیونکہ ہر آدمی کے مزاج کے خلاف تو کوئی نہ کوئی بات پیش آئے گی، اس غریب کی مصیبت یہ ہے کہ جس سے ایک دفعہ غصہ ہو گیا پھر ماں جانے کی کوئی صورت نہیں، ناراضگی دور نہیں ہوتی، فرمایا:

”یہ بدترین آدمی ہے جس کو غصہ فوراً آئے اور غصہ آنے کے بعد جانے کا نام نہ لے، ایک وہ آدمی ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور اترتا بھی دیر سے ہے، ایک وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور اترتا بھی جلدی ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں کہ ان میں ایک اچھائی ہے اور ایک عیب۔“

غصہ کا سبب اور اس کا علاج

ارشاد فرمایا کہ:

”غصہ دراصل آگ کا انگارہ ہے جو آدمی کے دل پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں کیسی پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں کیسے سرخ ہو جاتی ہیں؟ سو اگر کسی شخص کو غصہ کی کیفیت پیش آئے تو اسے چاہئے کہ لیٹ جائے اور زمین سے چپک جائے۔“

گویا غصے کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ جو تا اس کے الٹ ہے کہ غصہ میں نہ ہوا آدمی اٹھ بیٹھتا ہے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو تو آستین چڑھا کر لڑنے کے لئے آگے بڑھتا ہے، ہر چیز کا علاج بالضد

ہوتا ہے۔ غصہ کا علاج بھی یہ ہے کہ اس کے متکلفا کی ضد پر عمل کرے۔ یعنی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، آپ نے دیکھا ہو گا کہ جب وہ آدمی لڑتے ہیں تو لوگ جب کسی کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے۔ لوگ پکڑ رہے ہیں مگر وہ کہتا ہے پھوڑو مجھے، ہاتھوں سے اٹکا جاتا ہے۔ یہ غصہ کا اثر ہے۔ تو غصہ کا علاج یہ ہے کہ زمین پر لیٹ جاؤ، اور اس کو لازم پکڑو اس کی ایک تو ظاہری خاصیت ہے، اور ایک باطنی خاصیت ہے۔ ظاہری خاصیت تو یہ ہے کہ تجربہ ایسا ہے، کہ اگر آدمی لیٹ جائے گا تو غصہ پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے گا تو بھی غصہ پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور یوں غصہ کا علاج اس کی ضد پر عمل کرنا ہوا۔ اور باطنی خاصیت یہ ہے کہ زمین ادنیٰ ماں ہے، اور یہ ہمارے سارے بوجھ کو برداشت کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

ترجمہ: ”کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، تمہارے زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔“

یہ زمین سب کو سمیٹتی ہے، لوگ نہ جانے اس پر کیا کیا مارتے ہیں، مگر برداشت کرتی ہے۔ تو مٹی کے اندر سکون ہے، وقار ہے، تواضع ہے اور پھر ہماری ماں بھی ہے، تو ہوتا ماں کی گود کے قریب آؤ گے، اسنے زیادہ اس شے سے محفوظ رہو گے۔ اور اتنا ہی تم میں حلم اور وقار پیدا ہو گا۔ تواضع پیدا ہوگی۔ اب اس تمہیں کا موقع نہیں کسی دوسرے وقت میں انشاء اللہ بیان کروں گا کہ غصہ کی اصل کبر ہے، جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، لہذا اپنے سے چھوٹے پر غصہ آتا ہے بڑے پر نہیں آتا، تو اگر آدمی کے اندر عجز اور تواضع پیدا ہو جائے، سکنت پیدا ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے، وقار پیدا ہو جائے، تواضع پیدا ہو جائے، تو پھر غصہ کا علین ہو جائے گا، یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہئے کہ ایک

تو غصہ کی کیفیت طبعی ہے کہ غصہ آدمی کے اندر ابھرتا ہے اور جوش مارتا ہے، یہ تو ایک طبعی بات ہے، چونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے اس لئے اس پر تو مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، اور ایک ہے اپنے غصے پر عمل کرنا، چلے زبان سے ہو، یا ہاتھ پاؤں سے، اس پر مواخذہ ہے، اور اسی لئے اسے رفع کرنے کی تدبیر بتانے کی ضرورت پیش آئی۔ غصہ کو رفع کرنے کی تدبیر پیش کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جب آدمی غصہ میں ہوتا ہے تو ایک جنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی اپنے میں نہیں رہتا، اس سے ناشائستہ الفاظ نکل جاتے ہیں، سبے کلام ہو جاتا ہے، اس میں اور اس کی زبان سے ناشائستہ الفاظ نکل جاتے ہیں، سبے کلام ہو جاتا ہے، اس لئے غصہ کا علاج ضروری ہے، اور غصہ کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے قریب ہو جاؤ، جس سے تم میں مسکنت پیدا ہوگی، اور اس رذیلہ کی اصلاح ہو جائے گی۔ حافظ ابن قیمؒ نے لمبی فہرست دی ہے غصہ کے علاج کی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لو۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لو گے تو تم میں خشکی پیدا ہو جائے گی اور اندر جو غصہ کی آگ بھڑک رہی ہے وہ بجھ جائے گی۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ لاجول پڑھو، لیکن لاجول کا پڑھنا صرف لفظوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی کا تصور کرتے ہوئے، اس لئے کہ غصہ شیطان کے ابھارنے اور چوکا دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو ”نزہۃ شیطان“ فرمایا گیا ہے۔ تو لاجول دلا قوۃ لا یلغذہ پڑھو تاکہ شیطانی اثرات دور ہو جائیں۔

ادائے قرض میں لوگوں کی چار قسمیں

پھر فرمایا کہ:

”قرض کے ادا کرنے اور وصول کرنے کے لحاظ سے بھی لوگوں کی چار قسمیں ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ اگر کسی کا قرض دیتا ہو تو بہت اچھے طریقہ سے ادا کرتا ہے، کہ سامنے والے سے بار بار چکر نہیں لگواتا، بلکہ خود ہی بروقت ادا کر دیتا ہے، لیکن کسی سے وصول کرتا ہو تو اس میں ذرا بھی رواداری نہیں کرتا، بلکہ بری طرح تقاضا کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی تو ایک اچھی عادت بری عادت کے مقابلہ میں ہو گئی، کہ بروقت قرض ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے، جب کہ سختی سے وصول کرنا بری بات ہے، تو اس شخص میں ایک اچھی بات پائی گئی اور ایک بری، یوں اس کا معاملہ برابر کا رہا اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ کسی کو قرضہ دیتا ہو تو بری طرح دیتا ہے، دوسرے کو پریشان کر کے دیتا ہے۔ لیکن کسی سے لینا ہو تب بھی سختی نہیں کرتا، یہاں بھی ایک اچھی عادت ایک بری عادت کے ساتھ مل کر معاملہ برابر کا ہو گیا اور تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ اگر کسی کا دینا ہو تو فوراً دے، بروقت دے، بغیر ٹکٹے کے دے، اور کسی سے لینا ہو تو سختی سے تقاضا نہ کرے۔ یہ تیسرے نمبر کا آدمی ہوا جو سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے، کہ اس میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، ادا کرنے کی خوبی یہ کہ بروقت ادا کرے۔ اور وصول کرنے کی خوبی یہ کہ اس میں سختی نہ کرے، اور تم میں سب سے بدتر آدمی وہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہو تو دینے کا نام نہ لے، اور اگر کسی سے لینا ہو تو سختی بلکہ غش کلائی کے ساتھ تقاضا کرے اور اس معاملہ میں ذرا بھی رواداری نہ کرے، یہ چوتھا آدمی سب سے بدتر ہے کہ اس نے دونوں برائیاں جمع کر لیں۔ قرض لے کر واپس نہ کرنے کی برائی بھی، کہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور کسی سے قرض وصول کرنے کی برائی بھی کہ نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ قرض کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ سختی اور بد کلائی کے

ساتھ قضا کرتا ہے۔

دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اتنا طویل فرمایا کہ دھوپ درختوں کے سروں اور دیواروں کے کناروں تک پہنچ گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عمر بس اتنی باقی رہ گئی ہے جس قدر پورے دن کے مقابلے میں اب دن کا حصہ باقی رہ گیا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ایک تو آدمی کی زندگی ناپائیدار ہے، کوئی بھروسہ نہیں کہ کب وقت موعود آجائے، علاوہ ازیں خود دنیا بھی بوزمعی ہو چکی ہے، اور اب پورے عالم کی موت کا وقت بھی کچھ زیادہ دور نہیں، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ نام ”نبی التمام“ ہے، یعنی ”قیامت کا نبی“۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بجائے خود قرب قیامت کا اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، بس اب قیامت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری گویا ناسے عالم کے آخر شروع ہونے کی علامت ہے، حق تعالیٰ شانہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

بیان کا مظلوم خلاصہ

حضرت نے یوں بیان کیا مقدمہ حیات
 خوش رنگ ایک مہنپ ہے وینے ہے ثبات
 جو اس کے حسن ظاہری سے دھوکا کھا گیا
 وہ اپنے جسم و روح کو خور ہی اڑا گیا
 دیا تو درحقیقت ہے اک امتحان کھ
 "آخرت میں فیل ہے" کی جس نے اس کی جا
 دیا کی اُگریوں کی حقیقت بھی کچھ نہیں
 عقبنی میں ایسے علم کی ولعت بھی کچھ نہیں
 دیا ہے آخرت کیلئے خوش کرنے کے بل
 دیا ہے بہ ثبات کے دھوکے سے تو نکل
 ہرگز نہ اپنے آپ کو بہتر قیاس کر
 سارے جہاں سے خود کو ہی بہتر قیوس کر
 قصہ نہ کر کہ قصہ غلامت ہے کبیر کی
 قصہ سی قوی پہ تو آتا نہیں کبھی
 اور اب اڑا ہی بات ہو دنیا کی عمر کی
 دیا دراصل دوشوا اب بڑھی ہو چکی
 بعثت رسول پات کی خود اس کی ہے دلیل
 دنیا کی عمر رو تھی ہے اب بہت سی قلیل
 ختم ارسال کی دہر میں تشریف آوری
 پہلی نکلانی قرب قیامت کی ہے بڑی
 آخر میں اچھا ہے ہماری کہ یاجیب
 تیرا آخرت کی نہیں بھی ہو اب نصیب

محبتِ رسول ﷺ

اور اس کے تقاضے

فہرست مضامین

صفحہ

عنوان

- دستار بندی
- خدمت میں کوتاہی پر معذرت
- اہل احکام قبول ہو گیا نہیں؟
- اعمال پر مواظف نہ ہو، یہی غیبت ہے
- اللہ تعالیٰ نے طاعت کی قبولیت کو عقل رکھا ہے
- کالمین کو مجب نہیں ہوتا
- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف
- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف
- صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا
- قبولیت احکام کی علامت
- حج مبرور کی فضیلت
- حج مبرور کی علامت
- حضرت مولانا محمد ادریس میر خاںؒ کا ذکر خیر
- میرا مرشد تو بیت اللہ ہے
- مولانا مرحوم کی نماز کی کیفیت
- مولانا مرحوم کی وفات کا عجیب و غریب واقعہ

عنوان

صفحہ

- * وفات کے بعد ان کی کرامت
- * احکام کی سوغات لے کر جانے
- * حکایات صحابہ میں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان
- * محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ
- * دنیا میں محبت کا صلہ
- * محبت کے تقاضے
- * محبت کے آداب و لوازم
- * اہل دی محبت خواہشات کی راہ میں دینی ہوئی ہے
- * ایک غنیمت صاحب کاشیہ اور حضرت حکیم الامتؒ کا جواب
- * آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے دل میں ہے
- * آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو قوی چاہیے
- * درود شریف کی خوشبو
- * در سری علامت: محبوب کے تعلق والوں سے محبت
- * حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہؓ سے افضل ہیں
- * آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بغض
- * گویائی دوست؟
- * امیر شریعتؑ کی قلوبانیوں اور انگریزوں سے نفرت
- * محبت والوں کو ہمارے گھمے غم سے نوازا جاتا ہے
- * عاشق کی نظر محبوب کے سوا کسی پر نہیں جاتی
- * آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع اور شکل و شایستگی اختیار کرو

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب و مظلوم ہیں
- شہادت سے طبعی رغبت ہوتا
- ایک حدیث
- ایک جامع دعائے شکر
- اپنے دعا کیجئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين
اصطفى، واشهدان لا اله الا الله وحده
لا شريك له، واشهدان سيدنا و مولانا محمداً
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا
كثيرًا كثيرًا، اما بعد:

آج کی مجلس میں ان شاء اللہ چند باتیں ذکر کرنے کا خیال ہے۔

دستار بندی

سب سے پہلے تو یہ کہ ستائیسویں شب کو یہاں مدرسہ کے ان بچوں کی
دستار بندی ہوئی تھی، جنہوں نے قاری مقبول و مہر صاحب کے پاس قرآن مجید کا
حفظ مکمل کیا تھا، کسی کی گردن ہو گئی، کسی کی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس سال
کے حفظ مکمل کرنے والے سب حفاظ کی دستار بندی ہوئی۔ میرے دوست مولانا

سعید احمد جلال پوری بھی ہمارے ساتھ احتکاف میں ہیں، یہ میرے بہت پرانے رفیق ہیں، انہوں نے ایک عرصہ تک سیری سرودی گری، کو اور میری کڑوی، کسلی باتوں کو برداشت کیا ہے، اور میرے عیوب سے جتنا یہ واقف ہیں شاید دوسرے رفقاء میں کوئی واقف نہیں ہوگا، میں چاہتا تھا کہ ان حفاظ کے ساتھ ان کی دستار بندی بھی کر دوں، مگر اس دن یہ مجھے فکر نہیں آئے، اس لئے سب سے پہلے تو آج ان کی دستار بندی کرتا ہوں۔ یہ ان کے لئے دستار خلافت ہے۔ اس کے بعد مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب مدظلہ العالی کی دستار بندی کی گئی۔

خدمت میں کوتاہی پر معذرت

دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے مہر میں احتکاف کرنے کے لئے یہاں تشریف لائے، ہمارے خدمت والے ساتھیوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو راحت پہنچائی جائے، لیکن مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ہر آدمی کی راحت کا پورا خیال بھی نہیں رکھا جاسکتا، ہر شخص کے مزاج کی رعایت مشکل ہو جاتی ہے، احتکاف شروع ہونے سے پہلے مجھے بہت تشویش تھی کہ اتنے مہمانوں کا لقمہ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف سے اس کو اتنا آسان فرمادیا کہ پتہ بھی نہیں چلا، بہر کیف کسی صاحب کو کسی قسم کی کوئی تکلیف احتکاف کے دوران پہنچی ہو، یا ہمارے منتظمین اور خدمت والے ساتھیوں میں سے کسی سے خدمت میں کوتاہی ہوئی ہو تو آپ ازراہ اللہ معاف فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت ہی برکتیں عطا فرمائیں اور حق تعالیٰ شانہ، ہم سب کو صحت کے ساتھ، عمر کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس کی آمندہ

بھی توفیق عطا فرمائیں۔

ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا یا نہیں؟

ایک بات یہ ذکر کرنی ہے کہ ابھی نماز کے بعد ایک صاحب نے پرچہ دیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا؟ اس پر اس وقت تو میں نے ان صاحب کو یہ لطیفہ سنایا تھا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ:

”الحصانك اذا صلى ركعتين انتظر الوحى“

یعنی ہولاء جب دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب وحی آنے والی ہے، وحی کا منظر ہو جاتا ہے۔ ارے میاں! کیا ہم؟ اور کیا ہمارا اعتکاف؟ اور کہاں کی قبولیت؟ بس یہ شکر کرو کہ حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے مواخذہ نہ ہو۔ کیونکہ ہم اس کے گھر کا صحیح ادب اور صحیح حق ادا نہیں کر سکے، اور جو حقوق اعتکاف کے ہمیں بجالانے چاہئے تھے، بجا نہیں لائے، تو بس یہی بہت ہے کہ ہم پر مواخذہ نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک عارف کو میں نے دیکھا کہ کیسے کا خلاف پکڑے ہوئے ہیں، ملتزم پر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ:

من نہ گویم کہ طاعتم بہ پذیر

قلم غلو برگناہم کش

ترجمہ: ”یہ تو میرا منہ نہیں کہ میں کہوں کہ میری عبادت

قبول کر لیجئے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ معافی کا قلم میرے

گناہوں پر پھیر دیجئے۔“

اعمال پر مواخذہ نہ ہو، یہی نغیمت ہے

قبولیت کے امیدوار تو آپ حضرات ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے۔ جہاں

تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اسی کو بہت خدمت سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال پر مؤاخذہ نہ ہو۔ واللہ العظیم! قسم کھا کر کہتے ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کہ نماز پڑھنے کے بعد کبھی خیال نہیں آتا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہو گی یا یہ کہ نماز قابل قبول ہے، پس یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے اس پر مؤاخذہ نہ ہو کہ او فلائی! ایسی نماز پڑھا کرتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دل میں قبولیت کا وسوسہ آگیا ہو، پس یہی خیال ہوتا ہے کہ لپیٹ کر منہ پر نہ مار دی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے طاعات کی قبولیت کو مخفی رکھا ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ عارف تھے، اپنے وقت کے قصب تھے، حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ ”بھائی! اللہ تعالیٰ کا ایک نام ستار ہے۔ ستار کے معنی میں پردہ پوشی کر سنے والا، ستار انیوہ، میوہ کو ڈھانکنے والا، اللہ تعالیٰ نے میری بھی اور آپ کی بھی سب کی پردہ پوشی کر رکھی ہے۔“ ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ آدمی کا پورا وجود نجاست سے بھرا ہوا ہے، یہاں ذرا سی خراش لگا دو خون نکل آئے گا، خون پاک ہے کہ ناپاک؟ کیوں بھی خون ناپک ہے نا! پس ہمارے پورے وجود میں نجاست بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ستاری دیکھو کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیسا نہیں چڑا چڑھا دیا ہے، اندر خون ہی خون، نجاست ہی نجاست، لیکن اوپر حسین چمڑے کا غلاف۔ اسی طرح پیٹ کے اندر سیرس غلاقت لئے پھر رہے ہیں، اور یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اوپر اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں، باہر اس کی بدبو بھی نہیں آنے دیتے، بعض بے چارے ایسے ہوتے ہیں جن کا آپریشن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ڈاکٹر اطباء کو نجاست کے نکلنے کے لئے تھیلی لٹا دیتے

ہیں، اب اس میں سے بدبو آتی ہے، آپریشن کے دوران میٹاب کے لئے تھیلی لگا دیتے ہیں، میرا جب آپریشن ہوا تھا تو میرے بھی میٹاب کے لئے تھیلی لگا دی تھی، تیسرے دن میں نے کہا اتار دے بھی اس کو، یہ مجھ سے نہیں چلتی۔ تو اتنی غفلت ہم ہیٹ میں لئے پھرتے ہیں، اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، اسی حالت میں تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی حالت میں محفلوں میں بھی جاتے ہیں، میرے مالک کی ستوری ہے کہ اس کو کیسا چھپا رکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری عیوب کی اور باطنی عیوب کی ستاری نہ فرماتے تو خود سوچو کیا حال ہوتا؟ مثلاً ستر پوشی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ لباس عطا فرمادیا، اگر ننگے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ نہ ہٹائے، اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ دہی نہ کرے، ہم لوگ کم ظرف ہیں کسی کا عیب معصوم ہو جائے تو جب تک دو چار آدمیوں کے پاس گائیں نہیں ہماری رونئی ہضم نہیں ہوتی، ہیٹ پھول جاتا ہے۔ لیکن میرا مالک بڑا حلیم ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول:

دگرنگہ بیند و پردہ پوشد ہی

گناہوں کو دیکھتے ہیں، ہماری ایک حالت کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، پردہ پوشی فرماتے ہیں، رسوا نہیں کرتے، کسی کا پردہ ہٹا دیا جائے، تو یہ اس کی رسوائی ہے، تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرتؑ فرماتے تھے کہ بھی لوگ ستار کے معنی سمجھتے ہیں:

”عیوب کو ڈھانکنے والا پردہ پوشی کرنے والا“

لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معنی کی رو سے تو ستار ہے ہی، لیکن ہماری نیکیوں کی بھی پردہ پوشی کرنے والے ہیں، اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ ستار ہیں کہ ہماری نیکیوں کو ڈھانک دیتے ہیں، اور ان کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ کسی نے کتنا

کمایا ہے؟ کسی کو اس کا پتہ نہیں چلے دیتے، نیکیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کو چھپا کر رکھتے ہیں اور قیمت کے دن حق تعالیٰ شانہ پردہ ہٹا دیں گے تو قییموں کے پہاڑ نظر آئیں گے، لیکن یہاں کچھ پتہ نہیں چلتا۔

حضرتؒ فرماتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی، تمہیں کیا ملا؟ تم نے اعتکاف کیا تمہیں کیا ملا؟ تم نے روزہ رکھا تمہیں کیا ملا؟ ارے! بہت کچھ ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب پر پردہ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا کچھ ملا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ دو چیزوں کو چھپا کر رکھا کرتے ہیں ایک تو کوئی عیب کی چیز ہو تو اس کو چھپایا کرتے ہیں، کیونکہ آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ دوسرے، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، گھر میں پیسے وغیرہ ہوں تو ان کو سبے پر دھلی سے یوں ہی نہیں بکھیر دیا کرتے بلکہ محفوظ رکھتے ہیں، اگر کوئی زیور وغیرہ ہو تو اس کو برتنوں کی طرح یوں ہی سب کے سامنے نہیں پھینک دیتے، بلکہ اس کو حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھتے ہیں، تو ایک تو بندوں کے عیب قابل مہر ہیں، چھپانے کے قابل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ستاری فرماتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنے بندوں کے عیوب ظاہر نہیں فرماتے، دوسرے اگر بندوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نیکیاں کرائی ہیں، کچھ اچھے کام کئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، تاکہ ذاکوؤں کو پتہ نہ چلے، ورنہ یہ ساری نیکیاں لوٹ کر لے جائیں گے نفس اور شیطان دونوں انسان کے دشمن ہیں، دونوں ذاکو ہیں، ان کو پتہ چلا تو یہ لوٹ کر لے جائیں گے، ابھی اس کا نفس عجب میں مبتلا ہو جائے گا، عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، اپنی حالت کو اچھا سمجھنے لگے گا، کبھی کبھر میں مبتلا ہو جائے گا اور دوسروں کو فکرِ حقارت سے دیکھنے لگے گا،

کبھی اپنی نیکیوں پر مغرور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جائے گا، یہ وہ بلائیں ہیں جن سے نیکی برباد اور گناہ لازم آتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیکیوں کو بندے کی نظر سے بھی چھپ کے رکھتے ہیں۔

کاملین کو عجب نہیں ہوتا

ہاں! جب آدمی اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آجائے کہ تو مقبول ہے تب بھی اس کو ٹھنڈ پیدا نہیں ہوتا، میری بات کو آپ حضرات نے سمجھا نہیں ہو گا۔ کسی شخص کے بارے میں وحی الہی آجائے، آسمان سے جبریل علیہ السلام نازل ہو جائے اور آکے کہیں کہ یہ شخص مقبول ہے تب بھی اس کے دل میں ٹھنڈ پیدا نہیں ہو گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنت کی بشارتیں دی تھیں، کیا اس بشارت سے ان میں ٹھنڈ پیدا ہو گیا تھا؟ نہیں! بلکہ اس کے باوجود ان حضرات پر کتنا خوف طاری رہتا تھا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زیادہ کس کی زبان سچی اور پاک ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دیں تھیں وہ وحی الہی سے دیں تھیں، لیکن ان قطعی بشارتوں کے باوجود ان حضرات میں عجب پیدا نہیں ہوا، بلکہ جلال الہی سے ہمیشہ ترسان و لرزاں رہتے تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا عالم یہ تھا کہ کہا کرتے تھے:

”باليمنى شجرة تعضد ثم توكل۔“

(مسند الصوفی صفحہ ۱۴۳ جلد ۱)

ترجمہ: ”اے کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کٹ کر پھینک دیا جاتا، اور پھر جانور اس کو چرے لیتے۔“

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف

اور حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ زمین سے ٹکاٹھا کر فرماتے تھے:

”اے کاش! میں یہ ٹکا ہوتا، اے کاش! میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اے کاش! میری ماں نے مجھ کو جنم نہ دیا ہوتا، اے کاش! میں کوئی چیز نہ ہوتا، اے کاش! میں بھولا بھرا ہوتا۔“

(مسند الصوفی صفحہ ۱۴۴ جلد ۱)

الغرض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرات اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے خوف کے واقعات سے حدیث و سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور یہ اس لئے تھا کہ وہ حقیقت تک پہنچ گئے تھے، ان کو بشارت اس وقت ملی جب وہ حقیقت تک

بہنچ گئے۔ اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت آئی تب بھی ان میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے بجز میں اور ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا

قرآن کریم ان حضرات سے اللہ کے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے:

"لقد رضى الله عن المؤمنين اذ بسايعونك

نحت الشجرة فعلم ما هم قلوبهم" (التغ: ۸)

ترجمہ: "راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مؤمنین سے جب کہ اے

نہا (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے

تھے درخت کے نیچے، پس اللہ کو معلوم تھا جو سمجھ ان کے

دلوں میں ہے۔"

یعنی ان کے دلوں کو جانچ کر پرکھ کر اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عن المؤمنین کا اعلان فرمایا اور منبر و محراب پر قیامت تک یہ اعلان گونجتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوا، اس لئے کہ ان کی رسائی حقیقت تک ہو گئی تھی، تو ایسے لوگوں کے سامنے سے اگر پردہ ہٹا دیا جائے اور ان کی قبولیت عند اللہ ان کو جتنا بھی دی جائے، اللہ تعالیٰ خود وحی کے ذریعے سے اس کا اعلان فرمادیں تب بھی ان میں عُجب اور گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص مولائے کریم کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اور بغیر استحقاق کے اس کی عطا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ان عنایات ربانی کو

اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ مانگ کے فضل سے اس کی عنایت اور اس کے نطف کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

قبولیت اعتکاف کی علامت

تو میاں! قطعی قبولیت کا تو حلیاں چھوڑ دو، اور یہ بھی کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ہمارا اعتکاف قبول ہو گیا؟ کیونکہ وحی تو میرے پاس بھی نہیں آئی، اور تمہارے پاس بھی نہیں آئی، جس کے ذریعہ قبولیت کا قطعی فیصلہ ہو جائے، البتہ ایک علامت ہے، اس سے کچھ کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ دس دن تک آپ حضرات مسجد میں جم کر بیٹھے تو کیا اس اعتکاف کے نتیجہ میں مسجد سے بھی تعلق پیدا ہوا؟ تم تو مسجد میں بیٹھے کیا مسجد بھی تمہارے دل میں چٹکی؟ تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، کیا وہ تلاوت بھی تمہارے دل میں آئی؟ تم نے اللہ پاک کا نام لیا، کیا اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے اور اس کے پاک نام سے کچھ تعلق بھی پیدا ہوا؟ کچھ دس میں چاشنی بھی آئی؟ کچھ دل کو ذکر سے رغبت بھی ہوئی؟ تم مسجد کے اس نورانی ماحول میں کچھ وقت گزار کر دلیس جا رہے ہو اپنے ماحول کا اور اس نورانی ماحول کا کچھ فرق بھی محسوس ہوا؟ اور اس ماحول کی رغبت بھی پیدا ہوئی؟ اور اس ماحول کے اثرات بھی ساتھ لے جا رہے ہو، یا سب کچھ بیس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اور کیا آمندو کے لئے اپنی زندگی کی مائن ہولنے کا بھی فیصلہ ہوا؟ اور کیا رمضانِ الہی کے لئے اپنی ہوئی یعنی فرائض کو چھوڑنے کا بھی جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا؟ اگر یہ چیزیں تم میں پیدا ہو گئی ہیں تو جس درجہ کی پیدا ہوئی ہیں اس درجہ کی قبولیت ان شاء اللہ تمہیں حاصل ہو گئی، اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر بیسے آنے تھے ویسے ہی چلے گئے۔

حج مبرور کی فضیلت

حدیث شریف میں فرمایا ہے:

"والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة۔"

متفق علیہ سن حدیث ابی ہریرہؓ، مشکوٰۃ صفحہ ۱۲۲

ترجمہ: "حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔"

ایک دوسری حدیث میں ہے:

"من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه۔"

متفق علیہ سن حدیث ابی ہریرہؓ۔ مشکوٰۃ صفحہ ۱۲۱

ترجمہ: "جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حج کیا،

پھر اس نے نہ کسی قسم کی فحش کلامی کی اور نہ گناہ کا ارتکاب

کیا تو وہ اس حالت میں واپس ہو گا گویا آج اس کی ماں نے

اس کو جنم دیا، یعنی پاک صاف ہو کر واپس آئے گا اور ایسا

حج، "حج مبرور" کہلاتا ہے۔"

حج مبرور کی علامت

اکابرؒ فرماتے ہیں کہ "حج مبرور" کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد حاجی کی زندگی کی لائن بدل جائے، معاشرے سے فرماں برداری کی طرف آجائے، غفلت سے ذکر کی طرف آجائے، بے پروائی سے اہتمام کی طرف آجائے، پہلے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا، قضا ہو گئی تو ہو گئی، کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج و صدمہ نہیں، اسی طرح دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن حج کرنے

کے بعد اس کی زندگی کی کاپی لپٹ گئی کہ اب فرائض شرعیہ کا اہتمام ہونے لگا، حقوق اللہ و حقوق العباد کے ادا کرنے کی فکر پیدا ہو گئی، اور زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو گیا، تو سمجھو کہ اس کا یہ "حج مبرور" ہے۔

حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ کا ذکر خیر

ہمارے بزرگ مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ جامعہ العلوم الاسلامیہ کے بزرگ استاذ حدیث تھے، اور جامعہ سے شائع ہونے والے ماہنامہ "بینات" کے مدیر تھے۔ اور وہ میرے خاص محسن تھے کہ مجھے کراچی لانے کا سبب بنے، میں ضلع ٹیصل آباد کے ایک پھوٹے سے قصبہ ہاموں کا نچن میں مدرس تھا۔ الوب خدا کے زمانے میں جب ڈاکٹر فضل الرحمنؒ کا فتنہ انما تو میں نے اس کے خلاف مضامین لکھنا شروع کئے، ایک مضمون میں نے مولانا مرحوم کو بھیج دیا، اس مضمون کو پڑھ کر انہوں نے میرے حضرت بنوریؒ سے کہا تھا کہ اس کو کراچی بلوا لو، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، نہ حضرت بنوریؒ سے میرا تعارف تھا، لیکن مرحوم نے میرا وہ مضمون پڑھا تو بغیر کسی سابقہ تعارف کے مجھے حاضری کا خط لکھ دیا۔ اور میں حضرتؒ کی دعوت پر ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اس طرح حضرتؒ سے اور ان کے مدرسے سے میرا تعلق ہو گیا۔ پس میرے کراچی آنے کا سبب حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھیؒ بنے تھے، ماہنامہ "بینات" جس کا میں ایڈیٹر ہوں، اس کے پہلے مدیر مولانا مرحوم تھے، اور اب میں ان کا جانشین ہوں، اس لئے ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ مولانا مرحوم شروع میں کسی سے بیعت نہیں تھے (بعد میں حضرت اللہ س مولانا شاہ عبد القادر رائے پوریؒ قدس سرہ کے خلیفہ اعظم حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری سے بیعت ہو گئے۔

تھے) لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی محبت و عظمت ان کے دل میں ڈال دی تھی، حج و عمرہ سے ان کو دلہنات عشق تھا۔ جتنا پیہر کھاتے سب حج و عمرہ کے لئے جمع کرتے رہتے تھے اور سال میں دو مرتبہ ایک مرتبہ عمرہ پر اور ایک مرتبہ حج پر جانا گویا اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا۔

میرا مرشد تو بیت اللہ ہے

مرحوم فرمایا کرتے کہ میرا مرشد تو بیت اللہ ہے، میں تو اپنے مرشد کی زیارت کے لئے جاتا ہوں، لوگ تو حج و عمرہ کرنے کو جاتے ہوں گے، مگر میں تو اپنے مرشد کی زیارت کے لئے جاتا ہوں۔ اور واقعی انہوں نے اپنے مرشد سے عجیب فیض اٹھایا تھا۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ان کے مرشد (بیت اللہ شریف) نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔

مولانا مرحوم کی نماز کی کیفیت

اتنی اچھی اور نفیس نماز پڑھتے تھے کہ ان کے پاس کھڑا ہونے والا بھی اس کی لذت و حلاوت محسوس کرتا تھا۔ نماز کے سجدہ میں ماثور دعائیں بڑے درد اور سوز سے کرتے تھے، ایک دن مجھ سے کہتے لگے حنفیہ سجدہ میں دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ (اہلری کتبوں میں لکھا ہے کہ امام سجدہ میں بس تسبیحات پڑھے، لمبی دعائیں نہ پڑھے، تاکہ معتدلوں کو تشویش نہ ہو۔ جب کہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں حدیث میں منقول ہیں وہ بھی پڑھے) میں نے حضرت مولانا کے اس سوال کے جواب میں کہ ”حنفیہ سجدہ میں دعائیں کیوں نہیں کرتے؟“ ان کی خدمت میں اپنے اکابر کی توجیہ عرض کی، اس توجیہ کو وہ بھی جانتے تھے۔ لیکن

ان کا فوق تھا کہ سجدہ میں خوب دعا کی جائے، اس لئے ہتھجلا کر کہنے لگے، ”نہیں جی! چموزوا“ وہ خوب مزے کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، اور اس میں دعائیں مانگتے رہتے تھے، ایک دفعہ کچھ پیاز ہوئے تھے فرمائے گئے، ”اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس لئے کہ میں نے سجدہ میں یہ دعا کی ہے:

”انی معنی الضر وانت ارحم الراحمین۔“

(الانجیل: ۸۳)

یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

”(اے میرے پروردگار!) مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔“

یعنی آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ کی رحمت بھی کامل، قدرت بھی کامل، اپنی رحمت کے صدقے میری تکلیف کو دور فرما دیجئے۔

مولانا مرحوم کی وفات کا عجیب و غریب واقعہ

مدرسہ میں تفسیر جلالین شریف کا بھی سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اور ظہر کے بعد اس کا وقت تھا، لیکن وفات کے دن صبح گیارہ بجے درس گاہ میں تشریف لے گئے، یہ تھنڈے دوسرے استاد کا تھا، اور وہ اپنا سبق پڑھا رہے تھے۔ ان استاد کو یہ کہہ کر اٹھادیا کہ اٹھو! مجھے سبق پڑھانا ہے، مدرسہ کے اکثر اساتذہ چونکہ حضرت مولانا مرحوم کے شاگرد تھے۔ یوں بھی آپ مدرسہ میں سب سے معمر بزرگ تھے اس لئے سبق پڑھانے والے استاد، حضرت مولانا کا حکم سن کر فوراً اپنا سبق چھوڑ کر اٹھ گئے، حضرت سبق پڑھانے لگے، سورۃ المطففین پڑھ رہی تھی، اور آج کا سبق یہ تھا:

”کَلَّا اِنْ كُنْتَ الْاَبْرَارُ لَنْفِي عِلْبِیْنَ ۝ وَمَا اَدْرَاكَ مَا
 عِلْبِیُّونَ ۝ كُنْتَ مَرْقُومٌ ۝ بِشَهِدَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ ۝
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَنْفِي نَعِیْمٍ ۝ عَلٰی الْاَرَاٰنِ كَیْ یَسْضُرُّوْنَ ۝
 تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النِّعَمِ ۝ یَسْقُوْنَ
 مِنْ رَّحِیقٍ مُّخْتَلَمٍ ۝ حَتَّمَهُ مَسَكٌ ۝ وَفِیْ ذٰلِكَ
 فَلِیَتَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝ وَمُزَاجُهُ مِنْ
 تَسْنِیْمٍ ۝ عَمَّا یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبِیْنَ۔“

الطّفیفین ۱۸ ۲۸

ترجمہ: ”ہرگز نہیں! بے شک اٹھل نامہ نیک لوگوں کا
 ظہین میں ہے، اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے ظہین؟ ایک دفتر
 ہے لکھا ہوا، اسے دیکھتے ہیں مقرب فرشتے۔ بے شک نیک
 لوگ پر آرام میں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، پہچان
 لے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی، ان کو چلائی جاتی ہے
 شرابِ نالہں مہر لگی ہوئی، جس کی مہر جتنی ہے منجھک پر،
 اس پر چپے کہ حرس کریں حرس کرنے والے، ورنہ اس کی
 موتی تسنیم سے ہے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں
 نزدیک والے (مقرب حضرات)۔“ (ترجمہ شیخ ابنہ) بحرف میرا

یہاں تک سبق پڑھایا، پڑھ کر کے اوپر چلے گئے، بستر پر لیٹے اور اشتغال
 ہو لیا، گیارہ بجے کے بعد سبق پڑھا رہے تھے، وفات کے وقت ہمارے رفیق
 حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ ان کے سامنے
 انتقال ہوا۔

وفات کے بعد ان کی کرامت

وفات کے بعد تجسیم و تکلیفیں ہوئی، ظہر کے بعد دارالحدیث میں ان کی میت زیارت کے لئے رکھی گئی، آخری دیدار کے لئے میں کیا تو دیکھ کر میں نے دوستوں سے کہا بڑے میاں کو اتنا پاؤڈر کیوں لگادیا ہے؟ اتنا سفید چہرہ تھا کہ سبحان اللہ! چہرے پر نور برس رہا تھا۔ حالانکہ حضرت کا رنگ زرا سہ توڑا تھا، لیکن وفات کے بعد چہرہ اتنا سفید نور ایسا نورانی تھا کہ واقعتاً پاؤڈر لگانے کا شبہ ہوتا تھا، اس لئے میں نے کہا کہ بڑے میاں کو اتنا پاؤڈر کیوں لگادیا؟ چہرے کا اتنا سفید ہونا ان کی کرامت تھی۔

اغرض جن کو حج مقبول نصیب ہو جاتا ہے، حج سے یوں ان کی ذمہ لیاں بدلتی ہیں، حج کرنے والے یوں حج کرتے ہیں کہ بیت اللہ، ان کا مرشد بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی 'اتم' نے جو اعتکاف کیا ہے اگر اس سے یہ چیزیں تمہیں حاصل ہو گئیں، اور قبولیت کے یہ آثار تمہیں نصیب ہو گئے تو توقع رکھو کہ ان شاء اللہ پانچ دن بیٹھ لے کر گئے۔ بس یہ مضمون ختم ہوا۔

اعتکاف کی سوغات لے کر جاؤ

اب اصل بات دو مجھے آپ سے کہنی تھی وہ عرض کرتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں آپ حضرات سے درخواست کروں کہ یہاں سے جاتے ہوئے اس اعتکاف کی سوغات لے کر جاؤ۔ اور اعتکاف کی سوغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، یہاں سے جاتے ہوئے یہ سوغات لے کر جاؤ، اس لئے جی چاہا کہ آپ حضرات کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقسیم کروں۔

”حکایات صحابہؓ“ میں عشق نبوی ﷺ کا بیان

اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ہمارے ڈاکٹر و سیم احمد صاحب نے عشاء کے بعد جب ”حکایات صحابہؓ“ سنائی۔ تو اس میں بھی وہی مضمون نکل آیا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاء اللہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے یہ مضمون بہت والہانہ انداز میں لکھا ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عشق و محبت کے واقعات ذکر کئے ہیں۔

محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ

اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ امنی الساعة؟“

”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت کب آئے گی؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”وبلکذا وما اعددت لہا؟“

”تیرا تاس ہو جائے، تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟“

وہ شخص نہایت سادگی سے کہنے لگا:

”ما اعددت لہا کثیر صلوة ولا صیام الا انی

”احب اللہ ورسولہ۔“

”میں نے اس کے لئے زیادہ نماز روزے کی تیاری تو نہیں کی، مگر یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتا ہوں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”انت مع من احببت۔“

”قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”اللہ کی قسم! اسلام لانے کے بعد صحابہ کرامؓ کو کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی کہ ”آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔“ (مشقی میر، مشکوٰۃ صفحہ ۴۲۲)

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا یہ عظیم سہل سبب کہ ان حضرات کو جنت میں معیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ خوب یاد رکھو! جن لوگوں سے محبت رکھتے ہو، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر اہل اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ان شاء اللہ ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر فاسقوں بدکاروں سے محبت رکھتے ہو تو (نہوذا باللہ) ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ قادیانیوں مرزائیوں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھتے ہو تو انہی کے ساتھ

اٹھائے چلو گے۔

دنیا میں محبت کا صلہ

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بہت سے حضرات جاہلیت کے زمانے میں شراب کے عادی تھے، اور جب تک شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا اسلام لانے کے بعد بھی پیتے تھے، پھر تکلیف اعلان ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس طرح چھوڑ دی تھی وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ شراب کے برتن توڑ دیئے گئے، اور شراب منہ کے گلی کوچوں میں سیلاب کی طرح بسنے لگی، لیکن انسان آخر انسان ہے اس سے کبھی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، صحیح بخاری میں یہ قصہ مذکور ہے کہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ اور بنی کا لقب حماد تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوش طبعی کی باتوں سے ہنسیا کرتے تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ شراب کے حرام ہو جانے کے بعد انہوں نے شراب پی لی، پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا، ایک دن دوبارہ لائے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا، تو ایک شخص کے منہ سے یہ نکل گیا:

”اللہم العنہ، ما اکثر ما یوتی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم؟“

ترجمہ: ”اے اللہ کی پشکار ہو! اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنی کثرت سے بار بار لایا جاتا ہے؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا:

"لَا تَلْعَنُوهُ فَوَ اللّٰه مَاعَلِمْتُ اَنَّهُ يَحِبُّ اللّٰهَ
(رسولہ)" (صحیح بخاری مؤخرہ ۱۰۰۲ جلد ۲، مشکوٰۃ صفحہ ۳۱۶)

ترجمہ: "اس پر لعنت نہ کرو! کیونکہ اللہ کی قسم! جہاں تک
مجھے معلوم ہے، یہ صاحب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتے ہیں۔"

اس حدیث شریف میں ابن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بڑی بشارت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت فرمائی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم
ہوا کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ
لعنت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اور ایک مسلمان کو
اپنے گناہ گار بھائی کے لئے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت
فرمائیں، یہ دعا نہیں کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم
کرویں۔

کیونکہ جب کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا تو شیطان
خوش ہوگا کہ میں نے اس شخص کو تو اپنے جیسا بنالیا۔ اور اس حدیث سے یہ
بھی معلوم ہوا کہ اگر نفس و شیطان کے بہکانے سے کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد
ہو جائے اور پھر فوراً ہی اس کو اپنے کئے پر ندامت اور شرمندگی لاحق ہو جائے،
اور وہ اپنے آپ کو سزائے شرعی کے لئے پیش کر دے (جیسا کہ اس صحابی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا) تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا! کمال ترین محبت یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اس حدیث سے

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو آپ کے اور ہمارے اعتکاف کی سوغات یہ ہے کہ ہم اور آپ مسجد سے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت لے کر جائیں۔ ایسی محبت جو ہمارے دُک دریشے میں سرایت کر جائے، اور وہ محبت ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈھل دے۔

محبت کے تقاضے

محبت کے کچھ تقاضے ہیں، بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جب قلب میں محبت آتی ہے تو آدمی آداب محبت بھی سیکھ لیتا ہے۔

”محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھادے گی“

ذرا ہمت کر کے میدان محبت میں قدم تو رکھو، محبت کر کے پھر دیکھو کہ یہ تمہیں آداب کس طرح سکھاتی ہے۔ ان شاء اللہ! حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے محبت کے آداب و لوازم بھی عطا کر دے جائیں گے، اور محبت کا سلیقہ بھی دے دیا جائے گا۔

محبت کے آداب و لوازم

اب میں مختصر طور پر محبت کے چند آداب و اوصاف ذکر کرتا ہوں۔
محبت کا سب سے پہلا ادب ہے محبوب کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا۔ محبوب، عاشق کو ختم نہیں دیا کرتے، بلکہ عاشق ان کے اشارہ چشم و ابرو سے ان کا مذاہب پچان لیتے ہیں، اور محبوب کے اشارہ چشم و ابرو پر جان قربان کر دیتے ہیں،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہم اپنی خواہش پر ترجیح دینے لگیں، اور اپنی خواہشات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منائے مبارک پر قربان کر دیں۔

ہماری محبت خواہشات کی راکھ میں دبی ہوئی ہے

میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلاشبہ مسلمانوں کو آنحضرت سے محبت ہے، لیکن ہماری محبت خواہشات کی راکھ میں دبی ہوئی چٹکاری ہے، اس لئے جب ہماری خواہشات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ارشادات سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو محبت کی چٹکاری بھڑکتی نہیں، اور ہماری خواہشات کے شر و خاشاک کو جلا کر ہمسم نہیں کرتی۔

ایک خان صاحب کا شبہ اور حضرت حکیم الامتؒ کا جواب

حضرت حکیم الامتؒ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت ایک مشکل ہے، فرمایا کیا؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گمراہی ہے:

”لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من
والدہ وولدہ والناس اجمعین۔“

(معلقہ ص ۱۲)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں

تک کہ میں اس کے لئے زیادہ محبوب بن جاؤں اس کے
باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، اور تمام انسانوں سے
بھی۔“

اور شبہ یہ ہے کہ مجھے اپنے والد سے زیادہ محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ
و سلم سے اتنی محبت نہیں جتنی اپنے باپ سے ہے، تو میں مؤمن نہ ہوں۔
حضرتؑ نے ارشاد فرمایا نہیں! خان صاحب! رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی
محبت آپ کے دل میں اپنے والد سے زیادہ ہے۔ کہنے لگا، اجی! میں تو اپنے والد
میں محبت زیادہ محسوس کرتا ہوں، فرمایا، نہیں! خیریات ختم ہوئی، اسی مجلس میں
حضرت حکیم الامتؒ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے شاکل شریفہ، آپ
صلی اللہ علیہ و سلم کے اخلاق و عادات، آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی محبوبیت و دل
ربانی کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے انداز سے تذکرہ فرمایا کہ بقول حضرت ذاکثر عبدالحی
عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے:

کسی کا ذکر ہے اور اہل مکفل مست و سبے خود ہیں

بظاہر یاں نہ ساقی ہے، نہ صبا ہے، نہ پیانا

حضرت حکیم الامتؒ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ذکر قیر فرما رہے تھے اور

اہل مکفل پر ایک سستی کا عالم طاری تھا، بقول کسی کے

”ذکر اس پر لوش کا اور پھر بیاں اپنا“

اور یہ خان صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے ذکر خیر سے سب سے
زیادہ جموم رہے تھے، حضرتؑ نے چننے چلتے ارشاد فرمایا کہ خان صاحب! خیر اس
کو تو چھوڑیے! آپ کے وادہ ماجہ بہت اچھے تھے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ
و سلم کا تذکرہ تو اس وقت رہنے دیجئے۔ آپ کے وادہ ماجہ بہت اچھے آ رہے تھے

کچھ ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ خان صاحب کہنے لگے کہ حضرت! یہ آپ نے کیا غضب دھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مقدس ہو رہا تھا اور آپ میرے دایہ کا قصہ لے بیٹھے۔ حضرتؑ نے مسکرا کر فرمایا، کیوں خان صاحب! آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے، اگر آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باپ سے محبت ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بجائے اپنے باپ کا تذکرہ شروع ہونے سے آپ کو غیرت کیوں آتی؟

آنحضرت ﷺ کی محبت ہر مؤمن کے دل میں ہے

تو میں عرض کر رہا تھا کہ الحمد للہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مؤمن کے قلب میں ہے، خواہ کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی تقصیر اہوا ہو، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہے، اور محبت بھی ایسی جو تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر ہے، نہ ماں باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے، نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ کسی اور سے۔ کسی سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی ہے جیسی کہ مؤمن کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔

لیکن محبت کی یہ چنگاری راکھ میں دبی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اور یہ اپنا اثر نہیں دکھائی، اور وہ راکھ کیا ہے؟ خواہشات کی راکھ، نفسانی لذتوں کی راکھ، مادی تعلقات کی راکھ، آخرت سے غفلت کی راکھ، اور دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی سن مایاں کرنے کی راکھ، میرا کہنا یہ ہے کہ محبت کی اس چنگاری کو اس راکھ کے

ڈھیر سے باہر نکلا اور ذرا اس کو ذکر الہی کی ہوا دو، پھر اس کی تپش دیکھو۔ بقول مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ”عشق وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو سارے جہان کو پھونک ڈالتا ہے۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اطاعت کا عزم کر کے اس کو خواہشات کی راکھ میں سے نکالو! تمہارے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دلی ہوئی ہے وہ تمہارے چہروں پر نظر آئے، تمہارے لباس میں نظر آئے، تمہاری چلت بھرت میں نظر آئے، تمہارے اعمال میں نظر آئے، اخلاق میں نظر آئے، گفتگو میں نظر آئے، تمہارے معاملات میں نظر آئے، تمہارے بازار میں نظر آئے، تمہارے دفتر میں نظر آئے، تمہارے گھر میں نظر آئے۔

آپ ﷺ کی محبت کی خوشبو آنی چاہئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو وہ کستوری ہے کہ اگر اس کو بند نہ رکھا جائے اور اس کو خواہشات کی راکھ کے نیچے دبائے دیا جائے تو ہر جگہ مہکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک سراپا معطر تھا، تم نے سنا نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے گلی کو بچے منک جاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پینہ مبارک ایسا معطر تھا کہ غنیمت کستوری کی خوشبو اس کے مقابلہ میں بچ تھی۔ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چورہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اور جب مسکراتے تھے تو دماغ مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی نظر آتی تھیں، تاریک اور اندھیری رات میں گھر کے اندر روشنی ہو جاتی تھی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

عنا فرماتی ہیں کہ میں مسکراہٹ کے وقت دندان مہلک سے نکلنے والے نور کی روشنی سے سوئی میں دھاکا ڈال لیتی تھی۔ بہت سے اکابر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو کمرہ منور اور معطر ہو گیا اور بیدار ہونے کے بعد بھی کمرے سے خوشبو آتی رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمال جہاں آراء اگر ہمارے دل میں بس جائے تو اس کی شمعائیں ہمارے چہرے سے پھوٹنے لگیں، اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے تو اس کی خوشبو ہمارے وجود میں سے آنے لگے، اور ہماری اس خوشبو سے بازار ملک انھیں، اس سے ہمارے وقار ملک انھیں، اس سے ہمارے گھر ملک انھیں، ایسی محبت کا رنگ اور ایسی محبت کی جھلک تمہیں ہر جگہ نظر آئے، ہماری ہر نشست و برخاست میں نظر آئے۔

درود شریف کی خوشبو

بہت سے اکابر کے واقعات ہیں کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے تو ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ مولانا فیض الحسن سہارنپوریؒ شب جمعہ کو سوتے نہیں تھے، بلکہ ساری رات درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے کمرے سے خوشبو آتی تھی۔ تو میں انکار نہیں کرتا کہ تم میں محبت نہیں، محبت ہے، لیکن دلی ہوئی ہے، میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے خواہشمت کی راکھ میں سے اس محبت کو نکالو اور ذرا اس کو پھونک لگاؤ، ہوا دود، محبت کی یہ چنگاری بھڑک اٹھے گی۔ الغرض محبت کی سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ اپنی خواہشوں پر محبوب کی رضا کو ترجیح دی جائے۔

محبوب کے تعلق والوں سے محبت

اور دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کے تعلق والوں سے محبت ہو، مشہور ہے کہ بچوں لیلیٰ کی مٹی کے کتے کے پاؤں چومتا تھا کہ یہ لیلیٰ کی مٹی سے گزرا ہے، پس اتنا تعلق تھا کتے کو لیلیٰ سے، لیکن عاشق کی نظر میں اتنا سا تعلق بھی اسی کے پاؤں چومنے کو کافی تھا۔ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تعلق ہو، سچی محبت ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے درجہ بدرجہ ہمارے محبوب بن جائیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ان حضرات کی عزت و حرمت ہمارے دل کی مہرانیوں میں اتر جائے۔ اور جزو ایمان بن جائے۔ آخر کیا بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق والے حضرات کے بار بار فضا کل بیان فرمائے؟ کبھی عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، کبھی خاص صحابہ حضرات کے، کبھی مہاجرین کے، کبھی انصار کے، کبھی اصحاب بدر کے، کبھی اصحاب حدیبیہ کے؟ اس لئے کہ ان حضرات نے اللہ و رسول کی راہ میں محض رشائے الٰہی کی خاطر قربانی و جان فدا کی ہے مثلاً نمونے پیش کیے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور تعلق و محبت کا حق ادا کر دیا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی عزت و حرمت ہمارے لئے جزو ایمان بن گئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خدام و متعلقین ہمارے لئے محبوب و معظم بن گئے۔ صحابہ کرام بھی، اہل بیت، عظام بھی۔

حضرت ابو بکر و عمرؓ تمام صحابہؓ سے افضل ہیں

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے سر تاج تھے، اس لئے

وہ سب سے آگے نکل گئے۔ پوری امت میں ان کے برابر کا کوئی نہیں، حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ابتدائے نبوت سے عطا فرمائی، اور آج تک روضہ ”مظہرہ“ میں بھی یہ رفعت حاصل ہے۔ انشاء اللہ! حشر میں بھی حاصل ہوگی، اور جنت میں بھی میں نے اپنی کتاب ”شیعہ سنی اختلافات اور صراطِ مستقیم“ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قسمت کے کیا کہنے، جو آج بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آسودہ رامت ہیں، ان حضرات کو ساری عمر رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل رہی، اور رفاقت کا یہ سلسلہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوا، یہ رفاقت آج بھی باقی ہے، اس موقع پر میں نے فارسی کے مشہور شاعر صائب کا یہ فارسی شعر نقل کیا ہے کہ:

از پاک دامنی نہ کند حسن احتراز
با آفتاب خفته بیک بستر آند

یعنی: ”حسن، پاک دامنیوں سے احتراز نہیں کیا کرتا، بلکہ پاک دامنیوں کو حسن اپنا جلوہ دکھاتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ آفتاب جو مظہر حسن ہے، آئینہ اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر سویا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ پاک و صاف ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ آئینہ آفتاب کے سامنے کر دو تو وہ آفتاب کو آغوش میں لے لیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب حسن ہیں اور ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئینہ کی طرح پاک صاف ہیں، وہ جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی ہم آغوش ہیں، اور قیامت تک رہیں گے، اور جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ دونوں بزرگ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے انہیں گئے۔ گویا حشر کے دن بھی ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت حاصل رہے گی، اور پھر جنت میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے جو ان دونوں بزرگوں کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، بزرگن و بن، اولیاء عظام اور اللہ تعالیٰ کے وہ تمام بندے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے منظور نظر ہیں اور جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات و الطاف ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ان سے محبت رکھنا لازم ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے دشمنی بھی رکھتے ہو؟ بھئی! یہ تو آئین وفا کے خلاف ہے۔ الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے محبت رکھو۔

آنحضرت ﷺ کے دشمنوں سے بغض

اور آئین وفا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے بغض اور نفرت رکھو۔ ہمارا جذبہ محبت یہ ہونا چاہئے کہ جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ تمہیں کتے اور خنزیر سے اتنی نفرت نہ ہو جتنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہو، تمہیں کسی زندگی اور غلامت سے اتنی بدبو نہ آئے جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بدبو آتی ہو، یہ قدرانی ٹولہ اور اسی طرح کے دوسرے لوگ، رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، موذی ہیں، گستاخ ہیں، لیکن تم ان کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالہ ہو، جو دعویٰ محبت بھی رکھتے ہو؟ غلط! بالکل غلط! اگر تمہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، محبت ہو تو تمہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بغض ہوتا، ان سے نفرت ہوتی۔

قادیانی دوست؟

بعض لوگ مجھے خط لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ ”میرا ایک قادیانی دوست ہے“ — ”میرا ایک عیسائی دوست ہے“ — ”میرا ایک ہندو دوست ہے“۔ مجھے اس لفظ سے بہت تعجب ہوتا ہے، کہ کیا تمہاری ہر قادیانی سے، ہر عیسائی سے، ہر ہندو سے دوستی ہے؟ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو کیا کوئی قادیانی، کوئی ملحد و زندقہ، کوئی بد دین، بے ایمان، کوئی عیسائی اور چوہڑا تمہارا دوست ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی غیرت مند کی اپنے باپ کے قاتلوں سے بھی دوستی ہو سکتی ہے؟ کیا تم نے اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں بھی کبھی کہا کہ ”میرا ایک دوست میرے باپ کا قاتل ہے؟“ تم بلا تکلف لکھ دیتے ہو کہ ”میرا ایک قادیانی دوست ہے“۔ اور یہ سوچتے نہیں کہ کیا ایک قادیانی مرند بھی کبھی کسی مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں الفاظ کے استعمال کرنے کی بھی تمیز نہیں؟ جو لوگ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمج ختم نبوت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، جو لوگ کہ ملعون قادیانی کو ”مسح موعود“ اور ”محمد رسول اللہ“ کہتے ہیں، تم ان کو اپنا دوست کہتے ہو؟ اس لئے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے محبت ہو، اسی طرح ایک

نقصانے محبت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ایسی نفرت ہو، ان سے ایسا بغض ہو کہ ایسی نفرت اور ایسا بغض پلید سے پلید چیزوں سے بھی نہ ہو۔

امیر شریعتؑ کی قادیانیوں اور انگریزوں سے نفرت

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ”مجھے اپنی زندگی میں صرف دو چیزوں سے نفرت ہے، ایک قادیانی، دوسرے انگریز، باقی کسی سے ایسی نفرت نہیں۔“ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ”میں ان سؤروں کے ریوڑ کو چرانے کے لئے تیار ہوں جو انگریز کی کھٹی کو نقصان پہنچائے۔“ اور ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں فرماتے تھے کہ ”خواجہ ناظم الدین صاحب! مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کر دیجئے! میں اس کی شکر منجاری میں ہر خدمت اور ہر نوکری بجالانے کو تیار ہوں۔“ یہ قادیانیوں اور انگریزوں کے ساتھ انتہائی نفرت کا اظہار تھا، اب اس سے زیادہ نفرت کا اظہار کیسے کریں؟ اور پھر اس کا صلہ بھی دیکھا؟ جو حضرت امیر شریعتؑ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا؟ حضرت سولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، حضرت درخواستیؒ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور وہاں پہنچ کر ہجرت کا ارادہ کر لیا، کہ باقی زندگی بس یہیں رہنا ہے، پاکستان واپس نہیں جاتا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حکم فرمایا کہ ”میں یہاں رہنے کی اجازت نہیں، واپس پاکستان جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، وہاں رہ کر دین کا کام کرو، اور میرے بیٹے عطاء اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہہ دینا۔“

محبت والوں کو بارگاہ عالی سے نوازا جاتا ہے

تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے تو دیکھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف و عنایات کا نطفہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محبت رکھنے والے کو اس کی محبت کا صلہ محبت سے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وفادار ہیں، ہزاری پہلی میں اس کو ”لج پال“ کہتے ہیں، یعنی لاج رکھنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے صحابین کی لاج رکھنے والے ہیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آداب و شرائط کو یاد کرو۔ میں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے موعظہ میں کہیں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے یہاں ایک کتا تھا، ایک دن اس کو دیکھ کر کہیں کے پیچھے پھر رہا ہے، فرمایا کہ اس کو نکال دو یہاں سے، یہ ہمارے دروازے پر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تم کتوں کے پیچھے بھرتے ہو، اور چاہتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے لائق بن جاؤ؟ کتوں اور کتوں کے پیچھے پھرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں محبوب ہو جائیں؟ اور ہم مقبول بن جائیں؟

عاشق کی نظر محبوب کے سوا کسی پر نہیں جاتی

کہتے ہیں کہ ”بنی آدم نظری ہو جاتی ہے“۔ ارے اگر تمہاری ایک پر نظر ہوئی تو دوسرے پر تمہاری نظر جاتی ہی نہیں، یوں کہتے ہیں کہ ایک حسینہ جردی تھی کوئی لونڈا اس کے پیچھے لگ گیا، وہ اس سے کہنے لگی کہ ”تم میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟“ اس نے کہا ”مجھے تم سے محبت ہے“۔ حسینہ نے کہا ”ارے تم مجھ سے محبت کر کے کیا لو گے؟ پیچھے میری بہن آ رہی ہے، اگر تم اس کو دیکھو تو

اس پر ایسے فریفت ہو چنڈ کہ مجھے بھول جلاؤ، میں تو حسن و جمال میں اس کی پاننگ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا حسن و جمال دیا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو۔ وہ دیکھو! پیچھے میری بہن آرہی ہے۔“ اس فوجوں نے پیچھے مڑ کر دکھا تو اس حسینہ نے فوجوں کو زور سے ایک تھپڑ رسید کیا، اور کہنے لگی کہ ”او براہوس! دعویٰ عشق کا؟ اور دوسروں کو دیکھنا؟“ عشق اور محبت کا خاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو بس اسی کے ہو رہو، اس کے علاوہ کسی کو دیکھو ہی نہیں۔ عارف کہتے ہیں:

دل آراے کہ داری دل درو بند
دگر چشم از مرہ عالم فرد بند
ترجمہ: ”تمہارا جو محبوب ہے بس اسی میں دل لگاؤ، اس کے سوا سارے عالم سے آنکھیں بند کرلو۔“

سنو! مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور صاحب جمال دلربا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں پیدا ہی نہیں کیا، محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، تم کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم کن سفید چیزوں کے پیچھے لگے ہو؟ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

واحسن منک لم ترفط عینی
واجمال منک لم تلد النساء
خلقت مبرا من کل عیب
کانک فدخلت کما تشاء

ترجمہ: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی

کوئی شخص میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحبِ جمل کسی میں نے بچہ نہیں جلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے مبرا پیدا کئے گئے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بنادیتے گئے۔“

اور میری ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ”زمان مصر نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔“ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب زمان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو جمل یوسفی سے ایسی مبسوت و دہو ہوش ہوئیں کہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں، اور بھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ ام المؤمنین فرماتی تھیں کہ ”زمان مصر نے زلیخا کے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ اگر وہ میرے یوسف کو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو) دیکھ لیتیں تو چھریوں ہاتھوں پر نہ چلتیں بلکہ دلوں پر چلتیں اور اپنی گردنیں کاٹ لیتیں۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں نہ کوئی ہوا، نہ ہو گا۔

آپ ﷺ کی وضع اور شکل و شبہات اختیار کرو

اللہ کے بند و ائمہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شبہات کو چھوڑ کر غیروں کی شکل و شبہات اپناتے ہو؟ ہمیں گمراہ اور ملعون قوموں کی شکل و شبہات اور طور و طریق بھلے ہیں؟ اے اتہامی نظریں کہ ہر بھٹک گئیں؟ آؤ! جمالِ محمدی کو دیکھو! (صلی اللہ علیہ وسلم) محبوب رب العالمین کے طریقوں کو اپناؤ!!

آنحضرت ﷺ محبوب رب العالمین ہیں

دیکھو! تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو حسین دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہو، اب سوچو کہ جس مقدس ہستی سے رب العالمین محبت کرتا ہے اور جو ہستی حبیب کبریاء ہے اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہو گا؟ گویا اللہ تعالیٰ کے حسن انتخاب نے پوری کائنات میں سے حسین ترین ہستی کو چن کر اپنا محبوب بنایا ہے۔ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق سے محبت فرما رہے ہیں جن کو خود پیدا کیا ہے، اس سے کچھ اندازہ کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرما رہے ہیں؟ الغرض محبوب رب العالمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کے طور و طریق سے نظریں ہٹا دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اپنی نظریں گاڑ دو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے تھے کہ فارسی کی ایک غزل ہے اس کے دو شعر بالکل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب حال ہیں، اس کا ایک شعر تو یہ ہے:

ہم آہواں معرا سرخود نہادہ برکف

بامید آنکہ روزے بہ شکر خواہی آمد

ترجمہ: ”جنگل کے سارے پرند اپنے سر ہتھیلیوں پر لئے

پھر رہے ہیں، اس امید پر کہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ

وسلم شکار کے لئے تشریف لائیں۔“

یہ حجة الوداع کے قصہ کی طرف اشارہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجة الوداع میں سواونٹ قربان کئے تھے، سات اونٹوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بسم اللہ فرمائیں۔ اور فرماتے تھے کہ دوسرا شعر ہے ۔

مشقے کہ بتو دارم نہ گزاردت بدیرا سال

ہر جنازہ گر نیائی بہ مزار خودی آمد

ترجمہ: ”مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت ہے وہ آپ کو ایسے تو چھوڑے گی نہیں، اگر جنازے پر نہیں، تشریف لائیں گے تو مزار پر آئیں گے۔“

اس کی شرح یہ ہے کہ قبر میں مردہ سے تین سوال کئے جاتے ہیں۔

(۱) تیرا رب کون ہے۔ (۲) تیرا دین کیا ہے۔ (۳) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ: ”تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟“

بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قبر میں مردہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

کرا کر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ کسی روایت میں یہ

مضمون نظر سے نہیں گزرا، اگر یہ ثابت ہو تو مومن کے لئے بڑی بشارت ہے۔

سنت سے طبعی رغبت ہونا

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں طبعی رغبت ہو جائے، آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، میں سات سال تک لوکی کھاتا رہا ہوں۔ دو وقت روزانہ لوکی کا سالن کھانا تھا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی، مجھے اس پر سے عرسے میں کبھی اس سے آگاہت نہیں ہوئی، ایک دفعہ چار ہوا تو ڈاکٹر حکیموں نے یہ کہہ کر کے چھڑادی کہ مسلسل نوکی کھانے سے اس کا معدہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کی لوکی چھڑاؤ، تب سے یہ چھوٹ گئی، ورنہ سات سال تک بغیر آگاہت کے دو وقت کھاتا رہا ہوں۔ اس لئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ ان فرض تقاضائے محبت یہ ہے کہ ہماری رغبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت میں فنا ہو جائیں اور ہمارا یہ ذوق اور مزاج بن جائے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے وہ ہمیں محبوب ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے سے داڑھی کے بال نہیں رکھے جاستے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، اور یہ معمولی سا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ میرے بھائیو! کیا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ تم یہود و نصاریٰ کے طور طریقے اختیار کرتے ہو لیکن محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہمیں بھول گئے ہیں، اور بعض تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے نفرت ہو گئی ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شبابت سے نفرت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاکل و اخلاق سے نفرت ہو گئی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ غور کرو اور انصاف کرو کہ کیا کسی اُمتی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شبابت سے نفرت ہو سکتی ہے؟ اور جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع اور شکل و شبابت سے نفرت ہو جائے اس کو مسلمان کہنا صحیح ہے؟

ایک حدیث

اب آخر میں ایک حدیث نقل کر کے ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”احبوا اللہ لما یغذوکم من نعمہ، واحبونی
 لحب اللہ، واحبوا اہل بیئتی لحبی۔“

(مشکوٰۃ صفحہ ۱۵۷۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس لئے کہ وہ تمہیں غذا
 دیتا ہے اپنی نعمتوں سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی
 محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میری
 محبت کی وجہ سے۔“

حق تعالیٰ محبوب مطلق ہیں اور اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت ان کی ذات عالی کی
 وجہ سے بھی لازم ہے، ان کی صفات کمال اور جلال و جمال کی وجہ سے بھی، اور
 ان کی عطاء و نوال کی وجہ سے بھی۔ چونکہ انعامات و احسانات کا احتضار عام
 لوگوں کے لئے محبت کا قوی ترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: ”الانسان
 عبد للانسان۔“ ”انسان انسان کا غلام ہے۔“

اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات الہیہ کو پیش نظر رکھنے کا
 حکم فرمایا، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں غذا نہیں دیتا ہے، روزی عطا کرتا ہے، وہ
 تمہارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، مرنی بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، اس لئے
 اس سے محبت رکھنا لازمہِ عبدیت ہے۔ اور حج پر چھو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی ذات عالی بھی اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطاء ہے، اصل معطی حقیقی

وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی زندگی تمہارے سامنے گزری ہے۔ جب تم نے اس انسان کمال کو نہیں پہچانا تو رب العالمین کو کیسے پہچانو گے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و ثنائی کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فریفتہ نہیں ہو سکے تو پروردگار عالم جل شانہ تو ان مادی آنکھوں سے کبھی نظر بھی نہیں آتے ان سے تم کیا محبت کرو گے؟ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی محبوب حقیقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں تمام انبیاء کرام کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کا مخلوق کیا اور اک کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ! ہمارے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ باخلی میں حسین اور خوبصورت کو ”سوہنا“ کہتے ہیں۔ شاہ جی فرماتے تھے کہ دوسرے حسین تو ”سوہنے“ ہیں، یعنی صاحب حسن و جمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ”سوہنا“ نہیں بلکہ ”سُلاط“ کہنا چاہئے۔ یعنی ”میں حسن و جمال“ اس کا جمال اپنی آخری انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ اس پر اضافہ ممکن نہیں، وہ صاحب جمال نہیں بلکہ ”میں جمال“ ہیں۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو! اس لئے کہ وہ تم کو غذا دیتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بے چون و چگون تک تمہاری نظر نہیں جاتی، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال تک بھی تمہاری نظر نہیں پہنچتی تو اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ تمام انعمات ظاہری و باطنی اسی کی عطا ہیں، اور اس کے انعمات کسی ایک شخص تک محدود نہیں، بلکہ پورے کا پورا

جہاں اس کے اعزاز و اصناف کے دریا میں غرق ہے۔

ایک جامع دعائے شکر

میں نے یہاں مسجد میں ایک دعا سنا کے لگائی تھی، اب شاید اتار دی گئی ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے:

”اللھم ما اصبحت من نعمۃ او باحد من
خلقک فممنک وحدک لا شریکک لک الحمد ولک الشکر۔“

ترجمہ: ”یا اللہ! آج کے دن مجھ پر یا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر جو کوئی بھی اسباب ہے اور جو کوئی بھی نعمت ہے وہ محض اور صرف ایک آپ ہی کی جانب سے ہے، اس کی حفاظت میں اور کسی کا دخل نہیں، سو آپ ہی کے لئے حمد ہے اور آپ ہی کے لئے شکر ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح کو تین مرتبہ پڑھے اس نے سارے دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اور جو شخص شام کو یہ دعا تین مرتبہ پڑھے اس نے رات بھر کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ! کہیں بس دعا کی تلقین فرمائی۔ اس دعا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ تمام انعامات کا منبع اور تمام فیوضات و برکات کا سرچشمہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات علیٰ ہے، وہی پاک ذات لائقِ حمد ہے، اور وہی لائقِ شکر ہے۔ اللھم لک الحمد ولک الشکر۔ اس لئے اگر تم کو

حق تعالیٰ کے جلال و جمال کا ادراک نہیں تو کم سے کم اس کے بے پایاں احسانات کی وجہ سے اس سے محبت رکھو، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

”اور مجھ سے محبت رکھو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے“۔

”اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے“ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو تم کو بھی بدوجہ اولیٰ مجھ سے محبت رکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس کے احسانات کی بنا پر محبت رکھتے ہو تو مجھ سے بھی محبت رکھو، اس لئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لئے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تمہیں محبوب حقیقی کا راستہ بتاتا ہوں، آداب عبدیت، آداب انسانیت تم کو سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا و آخرت کی خیر میری پیروی میں رکھی ہے، اس لئے تمہارا اولین فرض ہے کہ مجھ سے محبت کا تعلق رکھو۔ اور فرمایا کہ:

”میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو“۔

گویا جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت ہوگی، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو لازماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت ہوگی، اور جس شخص کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، آل و اولاد کی محبت نہیں اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں۔ اس کا دعوائے محبت ہی نہیں بلکہ دعوائے ایمان بھی مشکوک ہے۔

اب دعا کیجئے

اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار اور اہل بیت عظام کی سچی محبت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس محبت کے لئے مستعد فرمادیں، اور ہمارے دلوں پر جو خواہشات کا رنگ ہے، گرو و غبار ہے، سیاہی و تاریکی ہے اور نا معلوم کیا کیا گند بلا ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر اپنے لطف و کرم سے ان کو پاک صاف فرمادیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیں، اور محبت کی خوشبو ہمیں نصیب فرمائیں۔
 یا اللہ! ہم محتاج ہیں، یا اللہ! ہمارے احتیاج پر، ہمارے فقر پر، ہماری بے کسی و بے بسی پر رحم فرما، یا اللہ! ہمیں اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔

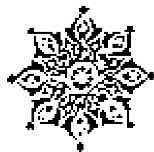
صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا

محمد النبي الامي والہ واصحابہ وازواجه

والہل بیتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم

الرحمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

لیلة القدر

کی برکات اور اس کے حصول کا طریقہ

فہرست مضامین

صفحہ

عنوان

- نفاک رشتہ میں ایک جامع حدیث
- شب قدر رحمت خداوندی کی رات
- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت کا واقعہ
- حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج کا واقعہ
- حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت
- اللہ تعالیٰ کی سفارش کہ قصور وار کو معاف کر دیا جائے
- بخشش چاہتے ہو تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو
- شب قدر کی دعا
- چار آدمی جن کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی
- حضرت ڈاکٹر عبدالحمید عارفیؒ کی ایک کرامت
- حضرتؒ کی ایک اور کرامت
- بوڑھوں سے بھی پردہ کیا جائے
- شراب خانہ خراب کی بربادیں
- مغفرت مانگنے والوں کے لئے توبہ لازم ہے؟
- توبہ کے کیا معنی ہیں؟
- توبہ قبول ہونے کے لئے شرط

عنوان

صفحہ

- حقوق العباد کے معاملے میں توبہ
- ایک حدیث قدسی
- والدین کا نافرمان
- والدین کو دیکھنے پر حج کا ثواب
- والدین کی نافرمانی کا دنیا میں وبال
- بولہ کی نافرمانی اور والدین کا قصور
- گنہ کے کام میں والدین کی فریاد پروری جائز نہیں
- قطع رحمی کا گنہ
- کینہ پروری کا گنہ
- جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے
- اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے شفقت
- ایک جامع دعا
- اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد:

فضائل رمضان میں ایک جامع حدیث

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اپنے رسالہ ”فضائل رمضان“ کے خاتمہ میں ایک لمبی حدیث نقل کی ہے۔ حضرت شیخؒ فرماتے ہیں کہ غایتے میں ایک طویل حدیث، جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرماتے ہیں، ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ ۱۱ حدیث یہ ہے:

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لئے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے

بچے سے ایک ہوا چلتی ہے۔ جس کا نام ”میشرو“ ہے۔ جس کے ہاتھوں کی وجہ سے) جنت کے درختوں کے پتے اور گواڑوں کے حصے بچنے لگتے ہیں۔ جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے انہیں آواز سمجھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ”کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے معافی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں؟“ پھر وہی حوریں جنت کے داروند ”رضوان“ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ بلیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ ”رضوان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لئے آج کھول دیئے گئے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرمادیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے۔ اور ”ملک“ یعنی جہنم کے داروند سے فرمادیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ”سرکش شیاطین“ کو قید کرو۔ اور ان کے گلے میں حلق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔“ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "حق تعالیٰ شانہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک "مناہی" کو حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے کہ "ہے کوئی ہاتھ دلا کہ جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو غدار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔" حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان المبارک میں روزانہ انظار کے وقت ایسے دس لوگ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو کیم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کئے گئے تھے، ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو بیت اللہ شریف کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے سوا بازو ہیں، جن میں سے دو بازو اس کو صرف اسی رات میں نکھوتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، پھر جبرئیل علیہ السلام فرشتوں کو

تقاضا (حکم) فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو، یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، صبح تک یہی عادت رہتی ہے، جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرئیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت! اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجتوں اور مؤمنوں کی ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عزیت اور توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ چار شخص کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا غلامی ہو (اور اس سے توبہ نہ کرے) دو سرا وہ شخص جو داندین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اور چارٹا توڑنے والا ہو۔ چوتھ وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلیق کرنے والا ہو، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو (اس کا نام آسمانوں پر) ”لیلۃ الجائزہ“ یعنی ”انعام وال رات“ سے لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں،

اور ایسی آواز سے، جس کو انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت! اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب ہوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا پورا کام کرچکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود! اور اے ہمارے مالک! اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو! مجھ سے مانگو! میری عزت کی قسم! میرے جہان کی قسم! آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم! جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میں تمہاری غرضوں پر شری کرتا رہوں گا (اور بن کو پھپھاتا رہوں گا)۔ میری عزت کی قسم! اور میرے جاں کی قسم! میں تمہیں مجرموں (اور کافروں) کے سامنے رسوا اور نصیحت

نہیں کروں گا۔ پس اب بختے بختائے اپنے گھروں کی طرف
 لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔
 پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو ان کو عید الفطر کے
 دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔
 "اللہم اجعلنا منہم" "یا اللہ! ہمیں بھی ان میں
 شامل فرما۔ آمین" (المنازل و المعانی صفحہ ۶۰)

شب قدر و رحمت خداوندی کی رات

میں نے حدیث کا صرف ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شیخ نور اللہ مرقدہ نے کچھ
 فوائد بھی لکھے ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔

رمضان المبارک کی رحتوں اور برکتوں کا ایک مختصر سا نقشہ اس حدیث
 شریف میں آیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی امت کے حال پر کتنی عنایت اور کتنی رحمت ہے، اور کریم آقا نے
 اپنے بندوں کو بختے کے لئے کیا کیا سامان تیار کر رکھے ہیں۔ یہ ستائیسویں رات
 عام طور پر شب قدر کی رات کہلاتی ہے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ شب قدر
 کی رات کون سی ہے، کون سی طاق رات میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ملا کے
 بہت سے اقوال ہیں، عام علماء کرام کا رجحان یہ ہے کہ ستائیسویں کی رات شب
 قدر ہوتی ہے۔ بہرحال شب قدر خواہ کوئی سی رات میں ہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ
 اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اب اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ
 مختصراً چند باتیں عرض کروں۔

حضرت عائشہؓ کی برأت کا واقعہ

پہلی بات یہ ہے کہ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں کے بہتان لگانے کے قصہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقوں کی اس لب تراشی سے متاثر ہو کر ایک دو مخلص مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے تھے، وہ بھی باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ فرمائی ہے:

”بعضظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدًا۔ الایۃ“

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ خیردارا آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوئی چاہئے۔“

کسی مسلمان پر تہمت لگانا، اور مسلمان بھی کون؟ مسلمانوں کی ماں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر کسی مسلمان کی طرف سے گندمی کا منسوب کیا جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضرت صلح ابن ابی بکر ہذا جریں میں سے تھے اور نادار فقیر تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، ان کے تمام خرچ اخراجات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے، یہ بھی منافقوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اُم المؤمنینؓ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگے، جب حضرت عائشہؓ کی برأت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اولئکہ مبرءون مما یقولون الخ یعنی منافق لوگ جو بد زبانی کر رہے ہیں، یہ حضرات اس سے بری ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے رنج کا واقعہ

پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت کا اعلان

فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تو آنا ہی چاہئے تھا، چنانچہ انہوں نے غصے میں قسم کھائی کہ آئندہ مسطح دین اللہ کو خرچ نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غصہ اللہ کی خاطر تھا، کسی کی بیٹی پر ایسی تہمت لگائی گئی ہو تو خود سوچئے کہ پھر ہمارا معاملہ اس تہمت لگانے والے کے ساتھ کیا ہو گا؟ بیٹی پر بدکاری کی تہمت کون برداشت کرتا ہے؟ پھر یہ بیٹی بھی تو نام بیٹیوں جیسی نہیں تھی۔ بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ انفرضی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آلیا اور غصہ میں قسم کھائی کہ آئندہ مسطح کو خرچ نہیں دیں گے۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس قسم سے باز رکھنے کے لئے سفارش فرمائی، مکیا مسطح کی سفارش کی کہ ان کا خرچ بند نہ کیا جائے۔ "ولا یاسئل اولی الفضل منکم والسعة الخ" یعنی تم میں سے جو صاحب فضیلت اور صاحب مخائش ہیں، جو صاحب خیر ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں "ان یوتوا اولی الفربی والمسکین والیمہا جرمین فی سبیل اللہ" کہ وہ اپنے قرابت والوں کو جو کہ فقیر ہیں اور مہاجر فی سبیل اللہ ہیں، ان پر خرچ نہیں کریں گے، اور ان کو آئندہ خرچ نہیں دیں گے۔ "ولیسفحوا" یعنی ان کو چاہئے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ "لا تحسبن ان یعفر اللہ لکم" یعنی کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم بھی ان لوگوں کو بخش دو اور درگزر سے کام لو، تم اللہ کے قصور وار ہو اور اس کی مغفرت کی امید رکھتے ہو تو لازم ہے کہ تم قصور والوں کو معاف کر دو۔ "ان اللہ غفور رحیم" بلاشبہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ واقعی

اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے، کیونکہ تمہارا مجرم کوئی ایک آدمہ آدمی ہو گا اور اس کے مجرم بے شمار ہیں۔ تمہارا قصور کسی نے کوئی ایک آدمہ کیا ہو گا، اس کے بندوں نے بے شمار جرم اور بے شمار قصور کئے ہیں، جب ان تمام جرائم کے بلوجود اور ان تمام قصوروں کے باوجود بندے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے تو اگر کسی نے تمہارا ایک آدمہ قصور کر دیا تو تم بھی معاف کر دو۔

”ولا تبادل اولی الفضل منکم والسعة“ یعنی تم میں سے جو صاحب فضیلت اور گنجائش والے ہیں۔ صاحب فضیلت اس شخص کو کہتے ہیں، جس کو بڑائی حاصل ہوتی ہے، اور صاحب گنجائش وہ شخص ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی نسبت مل زیادہ عطا فرمایا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب فضیلت اور صاحب گنجائش فرمایا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت

امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں تقریباً پندرہ وجوہ ہے، پندرہ دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل تھے، اس لئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ”اولوا الفضل“ فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی سفارش کہ قصور وار کو معاف کر دیا جائے

اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی ہستی سے بڑی

کوئی ہستی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصور دار کا قصور معاف کروانے کے لئے اور ایک مجرم کو درگزر کرنے کے لئے سفارش فرما رہے ہیں، اور سفارش کا انداز بھی عجیب و غریب اختیار فرمایا کہ پہلے ان کی فضیلت بیان فرمائی اور پھر ان کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ ہاں، آپ جیسے آدمی کو ایسی قسم نہیں کھائی چاہئے۔ گویا ان کو فرمایا کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو، اور پھر اتنی چھوٹی بات پر قسم کھاتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ:

”وليعفوا وليصمحو“ معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، اور پھر آخری بات فرمادی: ”الانحسبون ان يعفو الله لكم“ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے؟ ظاہر ہے کہ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں، جب تم اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہو تو خود بھی لوگوں کے ساتھ بخشش کا معاملہ کرو۔

بخشش چاہتے ہو تو تم دو سروس کو معاف کر دو

میں نے یہ جو قصہ ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کا حوالہ دیا ہے، میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لئے یہاں منع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی! ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا بھی کسی نے کوئی قصور کیا ہو گا، کیا ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لئے لازم ہے کہ ہم رضائے الہی کے لئے اپنے تمام قصور و اذیوں کو معاف کر دیں۔ آج کے دن تک اور آج کی رات تک ہمارا جس شخص نے بھی جو بھی قصور کیا ہو، ہمیں صدمہ پہنچایا ہو، ہمیں رنج پہنچایا ہو، کوئی نازیبا حرکت اس نے کی ہو، سب کو معاف کر دیں، اور

ہم اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری طرف سے سب کو تمام قصور معاف ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ خود ہماری معافی کا مقدمہ بارگاہ الہی میں پیش ہے، ہم معاف کر دیں گے تو ہمارے لئے بھی معافی کا حکم ہو جائے گا۔ جب ہم سب کو معاف کر کے بارگاہ الہی میں معافی طلب کرنے کے لئے آئیں گے تو انشاء اللہ ہمیں بھی معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے: ”الراحمون يرحمهم الرحمن“ ”رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے۔“

”ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء“

ترجمہ: ”تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“ (مشکوٰۃ شریف: ۴۲۳)

تو ایک گزارش تو میری یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ، ہماری کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی ہے، کون آدمی ہے جس کی کسی کے ساتھ لڑائی نہ ہو؟ بندہ، بندہ ہے، کمزور ہے، کبھی کسی کی حالت سے رنج ہوتا ہے، کبھی کسی کی بات سے آدمی کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بعض لوگ تو رنجیدہ ہو کر قسم کھالیا کرتے ہیں کہ میں تو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ دچھا بھائی! تم معاف نہیں کرو گے تو پھر کیا ہو گا؟ کیا یہ چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی قسم کھالیں کہ وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے؟ نہیں! ہم تو کمزور بندے ہیں، ہم تو یہ چاہیں گے کہ اللہ کریم ہمیں معاف کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں تو خود سوچو کہ پھر ہمیں ایسی قسم کھانے کا کیا حق ہے؟ اور اس کا کیا جواز ہے؟

شب قدر کی دعا

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے یہ کہنا کہ:

”اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني“

عنی

ترجمہ: ”یا اللہ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔“ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۱۸۲)

یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تو معلوم نہیں کہ آج کی رات ہی ”شب قدر“ ہے یا کوئی اور رات شب قدر ہے۔ بہر حال وہ ہم پر گزرے گی اور رحمتیں و برکتیں نکھیر کر جائے گی۔ ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے۔ ہمیں پتہ ہونا ضروری نہیں۔ پتہ چلے گا اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم پر اس شب مبارک کی وجہ سے انعامات ہوں گے۔ بہر حال اس شب قدر کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی۔ ”اللهم انک عفو“ ”یا اللہ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔“ ”تحب العفو“ ”آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔“ مخلوق انتقام لینا چاہتی ہے اور انتقام کو پسند کرتی ہے، لیکن یا اللہ! آپ انتقام لینے کے بجائے معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ ”فاعف عني“ ”میں مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔“ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ: ”تخلقوا باخلاق اللہ“ ”اللہ تعالیٰ کے

اخلاق کو اپناؤ۔“

اگر ہم اللہ سے معافی کے طالب ہیں تو لازم ہے کہ ہم بھی تمام لوگوں کو معاف کر دیں۔ آج سے لوگوں کے تمام کھاتے بے باق کر دیں۔

چار آدمی جن کی بخشش نہیں ہوتی

اسب دوسری بات، حدیث شریف جو میں نے آپ کو سنائی، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعلق چار آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں فرماتے۔ رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ نے سنا، ہر رات دس لاکھ ایسے آدمیوں کی بخشش کی جاتی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور ان سے فرما دیا جاتا ہے کہ جاؤ آزاد کیا۔ اور رمضان المبارک کی آخری رات میں اسنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، جتنے لوگوں کو یکم رمضان سے آخری رات تک معاف کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! اسنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت الہی کا گویا سیلاب ہے، جو بندوں کے کٹھنوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن چار آدمیوں کی بخشش رمضان المبارک کی عام راتوں میں تو کیا، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ یعنی ان سے بڑھ کر بد قسمت کون ہو گا۔ شب قدر میں جب کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، ان کی بخشش نہیں ہو رہی۔ وہ چار کون ہیں؟ ایک تو شراب کا عادی، ایسا بزدل و شرمیلہ کہ جس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو، اور اس سٹال سے توبہ کرنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی ہو۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفیؒ کی ایک کرامت

ہرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفیؒ نور اللہ مرقدہ کا جس دن انتقال ہوا، اس

دن ہم لوگ حضرت کے مکان پر جمع تھے، حضرتؑ کے صاحبزادے نے ایک قصہ سنایا، کہنے لگے کہ ایک شخص مطب میں آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں؟ اس وقت حضرتؑ کی رہائش بھی اسی محلے میں تھی جہاں پاپوش میں حضرتؑ کا مطب تھا، اور عصر کے بعد حضرتؑ کی مجلس گفتی تھی۔ میں نے کہا بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ مطب کا جو دروازہ احاطے کی طرف کھلتا تھا، اس نے وہ دروازہ کھولا اور دونوں کو اڑ پکڑ کر کھڑا ہوا کچھ دیر حضرتؑ کو دیکھا رہا، اور وہ پس آکر دوبارہ بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ تم کو ایک قصہ سناتا ہوں، میں نے ان کا شاگرد ہوں، نہ مرید، اور میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے شراب پینے کی عادت تھی، میری بیوی بچے، دوست احباب سب نے اس کو چھڑنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن:

چلتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی

ایک شادی کی تقریب میں، میں مدعو تھا، حضرت ڈاکٹر صاحبؑ بھی وہاں تشریف لے گئے، اور میرے جانے سے پہلے حضرتؑ وہاں بیٹھک میں تشریف فرما تھے، اور جس طرح اس وقت محفل گرم ہے، اسی طرح لوگ حضرتؑ کے ارد گرد جمع تھے، حضرتؑ اپنے ملفوظات بیان فرما رہے تھے، میں دروازے میں داخل ہوا تو حضرتؑ اپنی بات چھوڑ کر میری طرف دیکھنے لگے، اور جب تک میں بیٹھ نہیں گیا، برابر میری طرف دیکھتے رہے، جب میں بیٹھ گیا تو حضرتؑ نے پھر اپنی بات شروع کر دی، وہ دن ہے اور آج کا دن، میں نے دوبارہ نہیں پلی۔ ایک نظر کافی ہو گئی۔ یہ ہمارے حضرتؑ کی کرامت تھی، حضرتؑ کا شعر ہے ۔

جسے پینا ہو آنکھوں سے وہ میری بزم میں آئے

مرا دل چٹم مست ناز ساقی کا ہے میخانہ

حضرتؒ کی ایک اور کرامت

ایک قصہ اور یاد آیا جو ایک بزرگؒ نے سنایا تھا، شرعاً ۷۰ سال کے بڑے میاں تھے، حضرتؒ سے تعلق تھا، کسی لڑکی کو نیوٹن پڑھانے لگے اور وہ بد بخت بن کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب شرمان کا بوڑھا ایک چھوکری کو دن دے بیٹھا۔

بوڑھوں سے بھی پردہ کیا جائے

بھئی! بڑے بوڑھوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ضعیف العمر یا جی ہیں، ان سے کیا پردہ؟ حالانکہ لوگ ہمیں جانتے کہ پرانا سانپ زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ الفرض یہ بڑے صاحبِ ثمن چار بیٹے پریشان رہے کہ کیا کروں، کسی کو کیسے بتاؤں؟ جب پریشانی حد سے سوا ہوئی تو آخر فیصلہ کر لیا کہ آج حضرتؒ کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہوں، وہ اس بلا سے نجات کی کوئی تدبیر بتلا دیں گے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرتؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بتایا کہ حضرتؒ کیا کروں؟ آپ کوئی تدبیر بتلائیے؟ حضرتؒ نے سن لیا، جواب میں ایک لفظ نہیں فرمایا، بس سن لیا اور خاموش رہے، اس کے بعد دوسرے لوگ آگئے، حسب معمول حضرتؒ کے ملفوظات شروع ہوئے، کافی دیر تک مجلس جاری رہی، جب میں حضرتؒ کی مجلس سے اٹھا تو دل بالکل صاف تھا، اس میں کوئی کوڑا کرکٹ باقی نہیں رہا تھا۔ یہ ہمارے حضرتؒ کی کرامت تھی۔

شراب خانہ خراب کی بربادیاں

شراب دینی فتنہ کی چیز ہے کہ دل کو گندہ کر دیتی ہے، جس طرح پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اسی طرح شراب بھی نجاست غلیظہ ہے، لوگ اُس سے تو کٹھن

کرتے ہیں، مگر اس ”شراب خانہ خراب“ سے گھن نہیں کرتے، حالانکہ یہ اُم الخبائث ہے، کہتے ہیں ایک بزرگ کسی بد معاشوں کے ٹولے میں پھنس گیا تھا۔ اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ پچھ ہے، اس کو قتل کرو، یا یہ عورت ہے، اس کے ساتھ بدکاری کرو، یا کم سے کم درجہ میں یہ شراب ہے، یہ پی لو، ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں۔ یہ پریشان ہوئے کہ یا اللہ! جن بچانے کے لئے کیا صورت اختیار کروں؟ انہوں نے سوچا کہ ان تینوں کاموں میں شراب چنا سب سے ہلکا کام ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو شخص دو بُرائیوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، اسے چاہئے کہ سب سے کم درجہ کی بُرائی کو اختیار کرے، یہ سوچ کر انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ شراب بڑی تیز تھی، شراب پینے کے بعد مدھوش ہو گئے، مدھوشی کے عالم میں بچے کو بھی قتل کیا، زنا کا بھی ارتکاب کیا، تینوں کام مکمل ہو گئے، اللہ تعالیٰ پند میں رکھیں، واقعی یہ اُم الخبائث ہے، عقل و خرد اور ہوش و حواس کی دشمن ہے۔ تو جو لوگ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طلب ہوں، وہ اس اُم الخبائث سے توبہ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شراب پینے سے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔

(مشکوٰۃ شریف)

مغفرت مانگنے والوں کو توبہ لازم ہے؟

اور میں نے ابھی کہا کہ اس بزرگ نے سمجھا کہ یہ ہلکا کام ہے، قتل اور زنا اس سے بدتر کام ہیں، ہذا ہلکا کام کرلو۔ آپ خود سوچ لیں کہ جو لوگ شراب کے عالمی ہیں، جب سب قدر میں ان کی بخشش نہیں ہوتی تو اس سے بڑے گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی بخشش کیسے ہوگی، اس لئے بخشش مانگنے کے

لئے شرط ہے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، جن کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی، اور جن کو ہم نہیں جانتے ان سے بھی۔ جو گناہ امانیہ کرتے ہیں ان سے بھی، اور جو پھسپ کر کرتے ہیں ان سے بھی، اس لئے کہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، لعنت اور رحمت دونوں جمع نہیں ہوسکتیں، جب تک کہ آدمی توبہ نہ کر سکے، رحمت خداوندی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق اسی وقت ہو سکتا ہے، جب کہ آدمی کبیرہ گناہ سے توبہ کر لے تاکہ لعنت اس کا پیچھا چھوڑ دے اور رحمت خداوندی اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔

توبہ کے کیا معنی ہیں؟

اور ”توبہ“ کے معنی محض زبان سے توبہ کا لفظ بولنا نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یہ حقیقی توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے ظاہری الفاظ ہیں۔ ایک عارف کا شعر ہے:

سجود رکعت، توبہ بر سب، دل پر از ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما

یعنی ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ ہے، لیکن دل گناہ کے ذوق سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہیں۔ ہم سب ایسا ہی استغفار کرتے ہیں، یا اللہ توبہ، یا اللہ معاف کرو، تو گناہ کو بھاری ایسی توبہ پر نہیں آتی سب کہ دل کو توبہ کی گندگی سے دھونے اور صاف کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن زبان سے توبہ کر رہا ہے۔ توبہ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ظہر اور باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طالب بنیں، گناہ کو ترک کر دینے کا عزم اور ارادہ کر لیں، اور

گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دین و ایمان کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی تلافی کرنے کا بھی عزم کریں، مثلاً بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا گندے وار پڑھتا ہے، جب پوچھا جائے کہ بھی! نماز بھی پڑھتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، جب فرصت ہوتی ہے۔ نہ بھائی! نماز تو ایسی چیز نہیں ہے جو کبھی کبھی پڑھی جائے، یہ تو ایمان کی غذا ہے، جس طرح بدن کی غذا ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کھانا کھایا کرتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ جواب دیں گے کہ کبھی کبھی کھایا کرتے ہیں؟

توبہ کے قبول ہونے کے لئے شرط

توبہ کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیا جائے، پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ فی دی نہیں دیکھیں گے، نامحرموں کو نہیں دیکھیں گے، کسی کی غیبت، یا چغلی نہیں کریں گے، عورتیں بے پردہ ہمیں نکلیں گی، اسی طرح دوسرے جتنے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑنے کا عزم کرو، میں نے مثال کے طور پر دو تین چیزیں بتائی ہیں، ورنہ ہم بہت سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ان سب سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو نصیحت کرے کہ یہ کام نہ کیا کرو تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ جب دل سے سچی توبہ ہی نہ ہوئی ہو تو صرف زبان سے توبہ توبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب دل تائب نہ ہو اور دل نے عزم نہ کیا ہو گناہ کو چھوڑنے کا، گناہ کی لذت، گناہ کی لعنت، گناہ کی نحوست اور گناہ کی سیاہی ہمارے قلب پر چھائی ہوئی ہے، تو پھر زبان سے توبہ کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ اور اس پر توبہ کا ثمرہ کیا مرتب ہو گا؟ میری بہنیں اور بیٹیاں اگر

ہے یہ دگی نہ چھوڑیں اور ہزار بار روزانہ استغفار پڑھا کریں تو اس کا کوئی نفع نہیں ہے، عزم کرو گناہوں کو چھوڑنے کا، جو گناہ ہمیں معلوم ہیں اور جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا دامن ایمان نجس ہو رہا ہے۔ ان کو چھوڑنے کا عزم کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور صرف ایک دفعہ کہہ دیں کہ یا اللہ! میں نے گناہوں کو چھوڑنے کا سچے دل سے ارادہ کر لیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں، اتنی (۸۰) سفر کے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔

حقوق العباد کے معاملے میں توبہ

اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو ان حقوق کو ادا کریں۔ کسی کے پیسے دینے ہیں، اور وہ مانگتا ہے، تم نہیں دیتے، کسی کے مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ شریف آدمی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، تم نہیں چھوڑتے۔ یہاں قانون تمہیں سہارا دے دے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا، بلکہ تباہ ہو گئے، اور وہاں تمہیں یہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ لہذا بندوں کے جتنے حقوق تمہارے ذمہ ہیں، ان سب کو ادا کرو۔ یہ معاف کرالو، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوتی کہ کبیرہ گناہوں کو ترک کرنا، اور اس کا عزم کرنا مغفرت کے لئے شرط ہے، وگرنہ مغفرت نہیں ہوتی، اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کیا ہم، کیا ہمارے گناہ، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں یہ کیا چیز ہیں؟ ساری دنیا کی ساری مخلوق کے گناہ بھی جمع کر لئے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک چھینٹا ساری مخلوق کے سارے گناہوں کے دھونے کے لئے کافی ہے، مگر سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے

بخشش مانگیں تو سہی، اور سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں اور اپنی خباثتوں کو چھوڑنے کا تہیہ کر کے تو آئیں۔

ایک حدیث قدسی

حدیث قدسی میں آتا ہے (حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کی روایت کریں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اور جس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے) تو ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم! اگر تیرے گنہگار آسمان کے بادلوں اور اس کی پاندی تک پہنچ جائیں، یعنی ان سے آسمان اور زمین کا ٹکڑا بھر جائے اور تو سچے دل سے تائب ہو کر میرے پاس آئے اور مجھ سے بخشش کی درخواست کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ ”ولا ابالی“ اور میں تیرے گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا، اور نہ ان سے میرا کچھ بگڑے گا۔

(مشکوٰۃ صفحہ ۳۰۴)

مناجات مقبول میں ہرزے حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے قرآن و حدیث کی دعائیں جمع فرمائی ہیں، اس میں ایک دعا یہ نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے:

”یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرۃ۔

اغفر لی ما لا یضرک وھب لی ما لا ینقصک“

ترجمہ: ”اے وہ ذات جس کو نقصان نہیں دیتے سنا اور
 مفقوت کرنے اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا، جس چیز سے
 آپ کی کمی نہیں ہوتی وہ مجھے عطا فرما دیتے اور جو چیز آپ کو
 نقصان نہیں دیتی وہ مجھے معاف فرما دیتے۔“

الغرض ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارے حضرت حکیم
 الامت تھانویؒ ارشاد فرماتے تھے کہ بعض لوگ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ
 سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ
 میرے گناہ بہت ہیں، بہت ہیں، واقعی بہت ہیں، اب یہ بے چارہ
 نادان بچہ سمجھتا ہے کہ اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی
 ہے کہ ایک آدمی سر سے پاؤں تک گندگی میں سوٹ تھا، گندگی اور نجاست میں
 اس کو پورا بدن لٹ پٹ تھا، اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دریا کو مخاطب
 کر کے کہتا ہے کہ میں کس منہ سے تجھ میں اتروں، میں تو اتنا گندا ہوں، اتنا گندا
 ہوں، اگر میں تجھ میں اتر گیا تو میری گندگی تجھ کو بھی گندا کر دے گی، اور میری
 نجاست کی وجہ سے تو بھی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے جواب
 میں دریا کہتا ہے کہ ارے تیرے جیسی گندے انسان ہزاروں یہاں چلتی ہیں، تو آخر تو
 دیکھ! تیری گندگی بھی صاف ہو جائے گی اور میرا بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایک
 آدمی کے نہانے سے کیا سمندر گندا ہو جاتا ہے؟ دریا گندا ہو جاتا ہے؟ حضرت
 فرماتے تھے کہ ہماری یہی مثال ہے۔ سمندر تو ایک مخلوق ہے، اس میں دنیا بھر
 کی گندیلیں ڈال دی جائیں تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ساری غلامیوں کو
 شستہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمارے گناہوں سے کیا بگڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ
 کی رحمت کا ایک چھینٹا ساری دنیا کے گناہوں کی گندگی دھونے کے لئے کافی ہے،

اس لئے یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر رحمت خداوندی سے ہاپس ہو جائے۔ غرض یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طالب ہیں اور اس سے بخشش مانگنے کے لئے آئے ہیں، لیکن بھائی اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سچے دل سے تائب ہو کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، (آمین)۔ آپس کے جو حقوق ہیں، وہ بھی ادا کریں، آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کر لیں۔

والدین کا نافرمان

دوسرا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ یہ والدین کی نافرمانی بھی بڑی عجیب چیز ہے، آدمی کو اتنا تو سوچنا چاہئے کہ میرے والدین اگر نہ ہوتے تو میرا وجود نہ ہوتا، میرے وجود کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بنایا، اب جن والدین کے وجود کو ہمارے وجود کا ذریعہ بنایا گیا، یہ انہی والدین کا مخالف ہے، انہی کا دشمن ہے، انہی کا نافرمان ہے۔ ماں نے ۹ مہینہ سہو جنس اس کو پیٹ میں رکھا، جس حالت میں رکھا، اور پھر جس حالت میں اس کو جنم دیا، وہ اس کی ماں سے پوچھو، پھر دو سال تک اسے اپنے جگر کا خون پلایا، جس کو دودھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے خون جگر کو دودھ میں تبدیل فرمادیتے ہیں، پھر اس کی سردی و گرمی کا، اس کی ضروریات کا احساس کیا، اس کو سوسکھے میں لٹایا، خود کپٹے میں لپیٹی، صاحب بہادر پنڈت ہو گئے تو ماں باپ دونوں نے اس کو ہاتھوں میں لے کر رات آنکھوں پر کالی، والدین کا اتنا حق ہے کہ اولاد کسی صورت میں اس حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنے والد کا حق کس طرح ادا کر سکتا

ہوں؟ ارشاد فرمایا، نہیں! والد کا حق ادا نہیں ہو سکتا، صرف ایک صورت ہے کہ وہ غلام ہو تو اس کو خرید کر آزاد کر دے تو کسی درجہ میں والد کا حق ادا ہو جائے گا۔ والدین کے اتنے احسانات ہیں اولاد پر کہ ان کا بدلہ چکانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایک صاحب نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! والدین کا اولاد کے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت ہیں یا تیری وہ زرخ ہیں۔

(مشکوٰۃ صفحہ ۳۲۱)

والدین کو دیکھنے پر حج کا ثواب

ایک حدیث میں ہے کہ جو قربانیدار اولاد نظر رحمت کے ساتھ والدین کے چہرے پر نظر ڈالے تو ہر بار نظر ڈالنے پر اس کے لئے حج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اگر دن میں سو مرتبہ دیکھے تو سو حج کا ثواب لکھا جائے گا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور زیادہ پائیزہ ہے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۳۲۱)

یعنی حق تعالیٰ شانہ کی عزتیں اور رحمتیں ہمارے پیارے عیض دہم سے بالاتر ہیں۔ روزانہ سو حج کا ثواب لکھا جاتا کون سی بڑی بات ہے کہ اس پر تعجب کا اظہار کیا جائے۔ پس جب والدین کا یہ درجہ ہے کہ ان کے چہرے پر ایک بار نظر رحمت ڈالنا حج مبرور کا ثواب رکھتا ہے تو والدین کی نافرمانی و گستاخی کا وہل بھی اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے، تو والدین کے نافرمان کی اس رات میں بھی اگر بخشش نہ ہو تو کوئی بعید نہیں، اس لئے کہ جرم ہی نکا بڑا اور سخت ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر خدمت ہوا اور کہا یا رسول اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لئے

حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا پھر اس کو لازم پکڑ، کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ اور یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ: ”الجنة تحت اقدام الامهات“ (حاشیہ مشکوٰۃ صفحہ ۴۳) یعنی ”جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔“ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں بخش دیں، سوائے والدین کی نافرمانی کے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس شخص کو مرنے سے پہلے زندگی میں دیتے ہیں۔

والدین کی نافرمانی کا دنیا میں وبال

میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں اس حدیث کی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھی، چنانچہ فرماں برداروں کو پیٹتے دیکھا اور والدین کے نافرمانوں کو ہلاک اور ذلیل و خوار ہوتے دیکھا۔ دراصل دنیا دار الجرا نہیں، جزا و سزا کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے قیامت پر ٹھار رکھی ہیں، یہیں جرم کی سزا نہیں دیتے، ہاں! تھوڑی سی گونہالی کر دیتے ہیں، ورنہ پوری سزا آگے قیامت کے دن ملے گی، لیکن ظلم قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی ”سزا“ دنیا میں نقد ملتی ہے، اور ظلم، قطع رحمی کرنے والا اور والدین کا نافرمان اپنے کئے کی یاداشی سے بچ نہیں سکتے۔

اولاد کی نافرمانی میں والدین کا قصور

اس زمانے میں تو والدین کی عزت و آبرو کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور اس میں قصور اکیلا صرف اولاد کا نہیں، بلکہ تصوراً سا قصور والدین کا بھی ہے۔ مرحوم اکبر الہ آبادی کے بقول:

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
ہانسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم مادیت کی تعلیم ہے، یہ انسانیت کی تعلیم نہیں، بلکہ حیوانیت کی تعلیم ہے۔ پس جب انسانیت مفقود ہو اور انسانیت کی تعلیم مفقود ہو تو والدین کی قدر کیا ہوگی؟ یہ تو خدائے انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے محفوظ فرمائے (آمین)۔

غلط کام میں والدین کی فرمانبرداری جائز نہیں

میں اپنے عزیز بچوں اور نوجوانوں کو بغور خاص نصیحت کرتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر وہ ظلم کریں، ستائیں، زیادتی کریں، تب بھی تم خاموش رہو، تم کوئی گستاخی کا لفظ نہ کہو، بلکہ صبر و تحمل سے کام لو، وہ گلی نکالیں، بُرا بھلا کہیں، تب بھی پلٹ کر جواب نہ دو، بلکہ سر جھکائے خاموش رہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ مَّا بَيْنَ يَدَيْكُمَا
بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا“ (قرآن: ۱۵)

ترجمہ: ”اگر وہ (تیرے والدین) تجھ کو مجبور کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے ایسی شخصیت کو جس کا تجھ کو علم نہیں تو ان کا کہا نہ مانو۔“

اور حدیث شریف میں ہے کہ: ”الطاعة للمخلوق في معصية المخلوق“ ”یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔“

شوہر بیوی کو کسی غلط کام کا حکم کرتا ہے تو ہرگز نہ مانے۔ والدین اولاد کو غلط بات کا حکم کرتے ہیں تو ہرگز نہ مانے، لیکن ان کی گستاخی دے اپنی بھی نہ کرے۔ یہ وہ پہلا صراط ہے جو گمراہ سے زیادہ تیز اور ہال سے زیادہ باریک ہے۔ بعض لوگوں کو بزرگی کا ”ہیضہ“ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ گتلا گھر ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور یہ پکا صوفی ہے، آپ والدین کو نظر حقارت سے دیکھے گا۔ ایسا ہرگز نہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ ان کی خیر خواہی کی کوشش کرتے رہو، ادب و احترام کے ساتھ ان کو سمجھاؤ۔ اگر تمہارا کسی طرح بس نہیں چلتا تو انکا تو بس چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے کڑکڑا کر دعا کرو۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں اور تمہارے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر سے زیادہ برے نہیں ہیں۔ وہ دھکے دے کر ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نکل جا یہاں سے، میرے گھر سے، دفع ہو جا، جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو صرف اتنا فرما رہے ہیں:

”ساستعصر لکذابی انه کان بی حفیاً“

(مریم: ۱۷)

ترجمہ: ”میں اپنے رب سے تیرے لئے بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بڑا شفیع ہے۔“

حبیب گھر سے نکال دیں، اُف نہ کرو۔ باقی اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو میں نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ والدین کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ تو جہنم کے راستے پر چل ہی رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہ جائیں، بلکہ تم کو بھی ساتھ لے کر جائیں، اگر ان کی گستاخی کرو گے، یہ ناجائز کام میں ان کی بات پر عمل کرو گے تو ان شاء اللہ دونوں

سیدھے جہنم میں پہنچو گے۔ اگر والدین اولاد پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ناجائز بات کا حکم کرتے ہیں تو ان شاء اللہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر اولاد والدین کی گستاخی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، ان پر ہاتھ اٹھاتی ہے، تو یہ والدین سے بھی پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اس لئے والدین کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب قدر میں بھی محفل نہیں ہوتا۔

قطع رحمی کا گناہ

اور تیسرا شخص ”قطع رحمی“ کرنے والا، جس نے اپنے عزیز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا ہو۔ قطع رحمی کا وہاں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ ایسا شخص دنیا میں عی سزا پاتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ: ”لا یدخل الجنة قاطع“ ”قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“

یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت سے بھی محروم کر دیتا ہے، دنیا کے آرام اور چین سے بھی اور شب قدر میں بخشش سے بھی۔ نعوذ باللہ۔

کینہ پروری کا گناہ

اور چوتھا وہ آدمی، جس کے دل میں کسی مسلمان کی جانب سے کینہ ہو۔ ان لوگوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔

جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے

خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں ناپاک لوگ نہیں جائیں گے، صرف پاک لوگ

جائیں گے، اور پاک ہونے کی آسان صورت یہ ہے کہ توبہ کر لو۔ میں نے ابھی کہا کہ اتنی (۸۰) سالن کا کافرو مشرک و بے ایمان بچے دل سے تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے انتظار میں ہیں کہ بندہ آئے، اگر توبہ کرے، اور میں اس کے گناہ معاف کروں۔ حق تعالیٰ شانہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک مسافر سفر پر جا رہا تھا، صحرا کا سفر تھا، اس کی سواری کے اونٹ پر اس کا توشہ لدا ہوا تھا، کھانا پانی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو سواری کو باندھ کر ایک درخت کے سائے میں ذرا سستانے کے لئے لیٹ گیا۔ آنکھ کھلی تو اونٹ غائب۔ اوسر اوسر دیکھا کہیں اس کا سراغ نہیں مل رہا۔ اب بیاباں ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، اس میں سفر کرنا ممکن نہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر باہر نکل کر ریگستان کے صحرا میں چلوں گا تو تڑپ تڑپ کر بھوک پیاس سے مردہ گا۔ بہتر ہے کہ درخت کے سائے میں ہی مرجاؤں۔ مرنے کی نیت سے اسی درخت کے نیچے آکر پھر لیٹ گیا۔ اب تو موت سامنے آگئی۔ ذرا سی اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہی اونٹ اس کے سامنے موجود ہے، اوپر توشہ اور سامان سارا موجود ہے، اس کو اتنی مسرت ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ بے اختیار کہنے لگا کہ: "لہبہم انت عہدی والذی بکث" یعنی اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اخطاء من شدة الفرح" کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس غریب کو یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، الٹ معاملہ کر دیا، کہتا تو یہ تھا کہ یا اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ آپ نے میری فرمائی کہ میرا اونٹ واپس فرمادیا۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے شفقت

ایک جہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، دریافت فرمایا، کون لوگ ہو؟ عرض کیا، ہم مسلمان ہیں، ایک خاتون آگ جلا رہی تھی، آگ بھڑکتی تو بچے کو ہٹا دیتی، وہی خاتون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں! عرض کیا، میرے ذن باپ آپ پر قربان! کیا اللہ تعالیٰ الرحمہ الرحیم نہیں؟ فرمایا، بلاشبہ! عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر شفیق نہیں جتنی کہ میں اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے؟ فرمایا، بے شک! عرض کیا، میں تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں نہیں ڈال سکتی، اس خاتون کی بات سنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر رونے لگے، پھر سر اٹھ کر اس سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں عذاب دیتے مگر ایسے سرکش کو، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کرے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے (لا الہ الا اللہ کہنے) سے انکار کر دے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۰۸)

انغرض تمام ماؤں کی متابع کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی شفقت کو نہیں پہنچ سکتی، جتنی بندوں سے اللہ تعالیٰ کو شفقت ہے، اب اگر بندے اپنی حماقت سے خود روزخ میں چھلا تلیں لگا لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیں تو اس کا کیا علاج ہے۔ مگر نہ اللہ اپنے

بدوں کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخشا چاہتے ہیں، تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اسی لئے رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کر رہا ہے: ”هل من مستغفر فاعفوه“ کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟ آؤ اس سے بخشش مانگو تاکہ تم کو بخش دیا جائے، لیکن بخشش مانگنے کے لئے لازم ہے کہ توبہ صحیح کرو، سچی توبہ کرو۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً

نصوحاً“ (التحریم: ۸)

یعنی ”اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ۔“

اگر سچی توبہ کے بغیر مر گئے تو جہنم میں ڈال کر پاک کئے جاؤ گے، قبر میں پاک کئے جاؤ گے، قبر اور دوزخ کا عذاب جمیل کر پاک ہو گے، اس سے بہتر یہ ہے اور بہت آسان نسخہ ہے کہ سچی توبہ کر کے سبیں پاک ہو جاؤ، کیونکہ جنت میں تو جس کو بھی لے جائیں گے پاک کر کے لے جائیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سچی توبہ کر کے سبیں سے پاک ہو کر جائیں۔ پوری عداوت کے ساتھ، دس کی عداوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔

ایک جامع دعا

ایک حدیث سناتا ہوں، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُم

المؤمنین عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں۔ دعا بھی ہو گئی اور وہ مسلسل مانگ رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے، ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں کوئی بات کرنی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ! تم ایک طرف ہو جاؤ، دعا پھونکو، ہم تمہیں ایک دعا پتائیں گے، وہ مانگ لیتا، وہ تم کو کافی ہو جائے گی، انہوں نے اپنی دعا ختم کی اور ایک طرف ہو گئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں مشورہ کیا، جب وہ رخصت ہو کر چلے گئے تو حضرت عائشہ آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے مجھے دعا سنانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا، ہاں! تمہیں دعا سکھا دیتے ہیں، تم یہ دعا کرو:

”اللھم انی اسئلك من خیر ما مالک منہ
 نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ
 بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم۔“

ترجمہ: ”یا اللہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں، میں بھی مانگتی ہوں۔ اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، میں بھی ان سے پناہ مانگتی ہوں۔“

اس دعا شامل ہو گئی، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دعائیں کیں، وہ پرچہ بنا کر دے دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحفہ فرمایا کہ

تم اس دعاؤں کے پرچے کے نیچے دستخط کرو۔ پرچے پہلے سے چھپا ہوا ہے۔ نیچے تمہارے دستخط ہو گئے، تو وہ ساری دعائیں تمہاری طرف سے ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو منظور فرمائیں گے۔ تو جامع ترین دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اور خیر کی چیزیں مانگا کرو، اور خیر بھی وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور تمام ضرور و فتن سے پناہ مانگا کرو، خاص طور پر وہ فتن و شرور کی چیزیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو، لیکن صرف دنیا ہی نہ مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت درست فرمادیں تو اس کے طفیل میں دنیا خود بخود درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا اس سے آخرت مانگو، آخرت کی نعمتیں مانگو، آخرت کی دولتیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگو، اللہ تعالیٰ سے خود اللہ تعالیٰ کی ذات علیٰ کو مانگو، وہ جب تم سے راضی ہو جائے گا تو تمہیں دنیا میں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ وہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی تھی، اس میں یہ وعدہ موجود ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَصُوحًا“ (التحریم: ۱۸)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اس کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔“

”عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم“

ترجمہ: ”تمہارے رب سے یہ توقع ہے کہ تمہاری سیئات دور کر دے گا۔“

”وهد حلكم جنت تجري من تحتها الانهار“

ترجمہ: ”اور تم کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔“

”یوم لا ینحزى الله النبی والذین آمنوا معہ“

(التحریم: ۱۸)

ترجمہ: ”جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ کہ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔“

یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ اصل مقصود اہل ایمان کے رسوا نہ ہونے کو ذکر کرتا ہے، مگر اس بلاغت کے قریب جاییں کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر آپ کی معیت میں اہل ایمان کا، گویا تنبیہ فرمادی کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن رسوا نہ ہونا یقینی ہے، اسی طرح آپ کے طفیل میں اہل ایمان بھی یقیناً رسوا نہ ہوں گے، اس لئے ضروری ہے کہ کچی توبہ کرلو، اور اللہ سے بخشش مانگ لو۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ

حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حساب لیں گے، تو اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، قیامت کے دن کی بھری محفل ہے، حشر کا میدان ہے، اولین و آخرین جمع ہیں، لیکن اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے: ”اذکر یوم کفکذا وکذا“

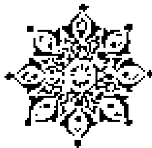
یعنی یاد کرتے تو نے فداں فداں دن فداں فداں گناہ کئے۔ بندہ اقرار کرتا جائے گا۔ اقرار کئے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہوگا۔ اور سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، مارا گیا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

”انی سترنہا علیک فی الدنیا انا اغفر
ہذاک البوم“

ترجمہ: ”میں نے دنیا میں تیرے لئے ان گناہوں کا پردہ رکھ دیا تھا کہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیئے تھے، اور آج تیرے ان گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں۔“

جولو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہے تفسیر اس کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیں گے۔ ہم نے تو معاملہ اللہ کے ساتھ بگاڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معامد نہیں بگاڑا۔ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کر لیا جائے۔ گناہوں سے توبہ کرنی جائے۔ گناہ تو ہم سے پھر بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے سرکشی نہ کرو، خدا نخواستہ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، گناہوں کے میل پر توبہ کا صدمہ لگاتے رہو، تاکہ بارگاہ الہی میں ایمان کا واسن و اعتماد نہ لے جاؤ۔ حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائیں (آمین)۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

اعتكاف

فضائل و مسائل

1. 1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

فیوضِ عثمانیہ

صفحہ

عنوان

- احکام کی غنیات
- احکام کی قسمیں
- احکام کے لئے اہتمام شرط ہے
- مسجد کا ادب بجالایا جائے
- دل میں خشوع ہو تو اعضائیں بھی خشوع ہوگا
- ہم سب تعمیر ہیں
- عوام کے درمیان لاورد اللہ دلوں کے درمیان فرق
- فکر جتنی بلند ہو مقصد اتنا ہی اونچا ہوگا
- شیطان کے پیکارے کا سامنا
- دنیا کے تالاف
- حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی بلند نظری
- حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا ایک نورِ واقعہ
- اپنی صفت کو اونچا رکھو
- طالب علمی کا واقعہ
- اللہ کی ذات کو اپنا مقصد بناؤ
- احکام کا مقصد کیا ہونا چاہئے

- * احکام کی سوغات
- * احکام کے مسائل
- * احکام کی اقسام
- * احکام کی شرائط
- * احکام کی غریباں
- * احکام کے آدمہ و مستحبات
- * جن چیزوں سے احکام صادر ہوتا ہے اور جن سے نہیں
- * وہ چیزیں جو احکام میں حرام یا مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں
- * احکام کے متفرق مسائل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
 ونؤمن به ونؤكل عليه، ونعوذ بالله من شرور
 أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله
 فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد
 أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن
 سيدنا ونبينا وولانا محمداً عبده ورسوله،
 صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه
 وازكاته وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر میں جمع ہونے کی
 توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بڑا انعام عظیم ہے۔ آپ حضرات دور و نزدیک سے
 تشریف لائے ہیں اور یہ اتنا بخش اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے
 لئے ہے، اور اس کے پاک گھر میں جمع ہونے کے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔ حق
 تعالیٰ شانہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔

ایک دن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ علی بن نور اللہ مرتدہ فرماتے لگے کہ
بھئی! موانا روئی کا ایک شعر ہے:

یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

ترجمہ: ”تھوڑے سے وقت کے لئے کسی اللہ کے مقبول
بندے کے پاس بیٹھ جانا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر
ہے۔“

یہ شعر پڑھ کر حضرت فرماتے لگے کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رضا
کے لئے آئے ہو، محض اللہ تعالیٰ کے لئے میرے پاس جمع ہوئے ہو، اس وقت
تم سب کے سب اولیاء ہو، اور میں تمہاری صحبت میں بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت
اچھی بات فرمائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بھائی! کوئی کسی دشمن کے گھر تو نہیں
جایا کرتا۔ دوست کے گھر جایا کرتا ہے۔ آپ حضرات اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے
ہیں تو محض اللہ تعالیٰ کی دوستی کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں، اس لئے اس وقت
آپ لوگ ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں
کے ساتھ ملحق فرمادے۔

اعتکاف کی فضیلت

یہ اعتکاف کی عبادت بہت اونچی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”وَاذْهَبْ اِلٰى مَكٰنٍ مِّنَ الْمَسٰجِدِ
بِیْ شِبَاٍ وَّطَهْرٍ بِیْنِیْ لِلطَّٰلِفِیْنَ وَالْقَائِمِیْنَ
وَالرَّكْعِ السَّجُودِ“

ترجمہ: ”اور جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا ٹھکانا بتلایا، بیت اللہ کی جگہ بتائی، (تو ہم نے ان کو چند حکم دیئے، ایک تو یہ) کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، (یہ سنایا کہہ کے مشرکین کو کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو بت پرستی کا اڈہ بنا رکھا تھا) اور (ایک حکم ہم نے یہ دیا کہ) میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور (نماز میں) قیام کرنے والوں کے لئے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے (تمام ظاہری اور معنوی نجاتوں سے) پاک رکھے۔“

یہ طواف تو مخصوص ہے بیت اللہ خریف کے لئے، جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے یہ تمام مساجد میں ہوتا ہے۔ کعبہ والی مسجد جو کعبہ کے ارد گرد ہے اور جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تیسرے نمبر پر بیت المقدس کی مسجد میں، اور اس کے بعد تمام مساجد برابر ہیں، اہل بیت جس مسجد میں نماز پڑھ گاہ ہوتی ہو، اس میں اعتکاف افضل ہے، اور پھر ترجیح کی وجوہ اور بھی ہو سکتی ہیں، کسی مسجد میں وعظ اور درس ہوتا ہے، اصطلاح وارشاد کا سلسلہ جاری ہے، وہاں اس نیت سے کہ ہمیں فائدہ پہنچے گا اعتکاف کرنا افضل ہوگا۔

اعتکاف کی قسمیں

اعتکاف ایک تو مسنون ہے، اور وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف (رمضان کے آخری دس دن کا اعتکاف) یہ مسنون ہے بطور سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی

نیت منکوحہ ہے بطور کفایہ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی محلے میں اعکاف بیٹھ جائے تو مسجد کا حق ادا ہو جائے گا اور محلے والے ترک اعکاف کی وجہ سے عائد گار نہ ہوں گے، لیکن اگر وہاں پر کوئی شخص بھی اعکاف میں نہ بیٹھے، جیسا کہ بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ وہاں اللہ کا کوئی بندہ اعکاف نہیں بیٹھتا تو پورا محلہ مسجد کی حق تلفی کرنے والا شمار ہو گا۔ بہت سے دیہات ایسے ہیں جن میں مسجد اعکاف سے محروم رہتی ہے، بلکہ بہت سے قصبات ایسے ہیں کہ وہاں بعض مساجد میں کوئی بھی اعکاف میں بیٹھنے والا نہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ کسی ایسے جاہل آدمی کو پکڑ کر اعکاف میں بٹھا دیتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتا اور اس کو کہتے ہیں کہ میاں تمہاری روٹی پانی کا انتظام ہم کر دیں گے تم مسجد میں اعکاف بیٹھ جاؤ۔ وہ غریب سمجھتا تھا کہ مجھے دس دن کے لئے قید کر رہے ہیں، لیکن یوں سوچ کر کہ روٹی ملے گی، اعکاف میں بیٹھ جاتا تھا۔

بہر حال رمضان کے آخری عشرہ کا اعکاف تو مستنون ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد حتی الوسع کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں فرمایا، ایک سال کسی عذر کی وجہ سے ناغہ ہو گیا تھا تو دوسرے سال ۲۰ دن کا اعکاف فرمایا، گویا گزشتہ سال کے دس دن کی قضا بھی کی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے علاوہ دوسرا اعکاف مستحب ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں قدم رکھیں تو اعکاف کی نیت کر لیں کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں اعکاف کی نیت کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخص منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنے دن کا اعکاف کروں گا تو کام ہو جانے کی صورت میں اتنے دنوں کا اعکاف اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، اور یہ اعکاف واجب کہلاتا ہے۔

یہ تو میں نے احکاف کا مسئلہ بیان کیا۔ چارے شیخ نور اللہ مرقہ لے اپنے رسالہ ”فضائل رمضان“ میں احکاف کی فضیلت میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں متکلف تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غزوہ اور پریشانی دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے! میں بے شک پریشان ہوں، کیونکہ ظلال کا مجھ پر حق (قرض) ہے، اور (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ) اس قبر والے کی عزت کی قسم! میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا جیسے آپ مناسب سمجھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے، اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا احکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ”اور ابھی نہ نہ کچھ زیادہ بھی نہیں گزرہ“ یہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ: جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں جائے اور کوشش کرے، پہ اس کے لئے دس برس کے احکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا احکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین صد قیں آڑ بنا دیتے ہیں جن کی چوڑائی آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔

اعتکاف کے لئے اخلاص شرط ہے

اور جب ایک دن کے نفل اعتکاف کا ثواب یہ ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہو گا؟ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کیا اندازہ کریں گے، اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے قیاس اور اندازہ سے باہر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، کوئی اور مقصد و درمیان میں نہ ہو، اور یہ نیت کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے، اگر پیسے اس نیت کا احتضار نہیں تھا تو اب کرو، بہت آسان ہے۔ بھی نیت تو اپنے قبضے کی چیز ہے اگر کسی شخص کی نیت میں کسی اور چیز کی ملاوت تھی، تو اس ملاوت کو ہٹا دے، اور اب نیت کر لے کہ یا اللہ! میں نے صرف آپ کی رضا کے لئے یہ کام کیا ہے، اور کر رہا ہوں، اگر اس میں میرے نفس کی کوئی شرارت شامل ہے، اگر اس میں کوئی دنیاوی مفاد شامل ہے، اگر اس میں کوئی عزت و جاہ کا مسئلہ شامل ہے تو یا اللہ! میں اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں، بس نیت صحیح ہو گئی۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا جائے کہ میں یہاں آپ کے گھر میں بس آپ کی رضا کے لئے بیٹھتا چاہتا ہوں اور بیٹھا ہوں، اس میں میری اور کوئی غرض شامل نہیں، اگر کوئی اور غرض شامل ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ شرط ہوئی۔

مسجد کا ادب بجالایا جائے

اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھے، اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے، اور اس کی عظمت کا حق بجالاتے ہوئے، عام عزالت میں بھی مسجد کے اندر شور و شغب یا بڑبڑازی جیسی کوئی چیز، جو حد کے خلاف ہو، نہیں ہونی چاہئے۔

مسجد کے بارے میں بار بار ہم ایک ہی لفظ بول رہے ہیں "اللہ کا گھر" اس

میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ مسہد واقعی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بارگاہ عالی ہے، اور کسی معمولی حاکم کے دربار میں جگہ کے بھی آپ نہ بلند آواز سے باتیں کریں گے، نہ وہیں چلیں گے، نہ وہیں کوئی بات و قد کے خلاف کریں گے، بلکہ جتنی دیر آپ وہیں اس کی بارگاہ میں رہیں گے اپنی وسعت کی حد تک نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ رہیں گے، اسی طرح جب مساجد میں آؤ تو نہایت تقویٰ کے ساتھ آؤ، اور سکون و وقار کے ساتھ رہو، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”اور جو شخص کہ تعظیم کرے شعائر اللہ کی تو یہ بات ہے
دلوں کے تقویٰ کی وجہ ہے۔“

جس قدر دل میں تقویٰ ہوگا، اسی قدر اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شعائر، جن میں مسجد سب سے پہلے شامل ہے، ان کا ادب ہوگا، اور جتنا ادب ہوگا اتنا دل میں تقویٰ آئے گا۔ ایک صاحب مکہ مکرمہ میں میرے ساتھ تراویح کی نماز میں کھڑے تھے وہ کبھی ایک طرف جھک جاتے کبھی دوسری طرف، ان صاحب نے میرا کندھا تھکا دیا، اور ہاتھ کو کبھی نہیں لے جاتے اور کبھی کہیں لے جاتے (اہم میں سے اکثر کا یہی حال ہے)۔

دل میں خشوع ہو تو اعضا میں بھی خشوع ہوگا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح اس کے ہاتھ چل رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں، اس کے قلب میں خشوع ہو تا تو اس کے اعضا میں بھی اس کے اثرات ہوتے۔ آپ کتنے ادب، کتنے سکون اور کتنے وقار کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اسی سے اندازہ ہوگا کہ آپ کے دل میں کتنا خشوع ہے

اور کتنا تقویٰ ہے۔

ہم سب فقیر ہیں

دوسری بات یہ کہ غلامی کی ضرب المثل ہے:

”سلائے دروستائے بے غرض نیست“

اگر دیہاتی بدو کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ سلام بھی بے غرض نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی مطلب پوشیدہ ہوتا ہے، بھی اعلیٰ کے لئے تو سارے کام غرض کے لئے ہیں، سردی عبادتیں غرض کے لئے ہیں، اور ہم ہیں فقیر، فقیر کا کام مانگنا ہے، اور یہ کوئی عامی بات نہیں ہے۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں:

تواضع زکردن فرازاں نکوست
کدائر تواضع کند خوئے اوست

تو فقیر کا تواضع کرنے درحقیقت تواضع کی بات نہیں ہے، اور ہم سب کے سب حق تعالیٰ شہد کی بارگاہ عالی کے فقیر ہیں، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، عالم ہو یا جاہل، کوئی نیک ہو یا بد، کوئی نبی ہو یا ولی، سارے کے سارے اس کی بارگاہ عالی میں ناک رگزر رہے ہیں، سب فقیر ہیں، سب سمجھتے ہیں، سب بھکاری ہیں، ایک وہ داتا ہے، باقی سب فقیر ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”ابا ایہا الناس انعم الففراء انی الشہ وانہ جو
الغنی الحمید“

ترجمہ: ”اے لوگو! تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف اور اللہ غنی اور حمید ہے۔“

تم لوگ کھانے کے محتاج ہو، پینے کے محتاج ہو، بیوی کے محتاج ہو، بچے کے محتاج ہو، مگر کے محتاج ہو، کپڑوں کے محتاج ہو، اغرض ہر چیز کے محتاج ہو، ایک ایک چیز کے محتاج ہو، کوئی حد ہے تمہاری محتاجی کی؟ سیکڑوں بلکہ ہزاروں ضروریات تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بے شمار حاجتیں پوری فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم محتاج کے محتاج ہی رہے۔ سینھ می کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، مگر رہے کنگال کے کنگال۔ کیونکہ یہ اپنی ذات ہی ہے محتاج ہے، اندر سے فقیر ہے، یہ غنی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔

عوام کے درمیان اور اللہ والوں کے درمیان فرق

البتہ اللہ والوں کے درمیان اور دوسروں کے درمیان یہ فرق ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے محتاج بنتے ہیں اور اپنی تمام حاجتیں بارگھ الہی میں پیش کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے کٹ جاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے در پر پاتے ہیں، وہ مخلوق سے مانگتے ہیں جو بے چارے خود فقیر ہیں۔ ایک فقیر نے چند ٹکڑے جمع کئے، بھیک مانگ کر، اور دو مرا فقیر اس سے مانگ رہا ہے۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ رذیل ہے، اس سے کہا جائے کہ بھی ا بھکاری سے مانگتے ہو، کچھ شرم تو کرو، اس غریب نے تو اپنا کنگول خود مانگ کر بھرا ہے، کوئی ٹکڑا ادھر سے لیا، کوئی ٹکڑا ادھر سے، کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ، اس غریب سے پاس جو بھیک کا سامان تھوڑا بہت آیا تو وہ اس سے مانگتے ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا سب فقیر ہیں، ان سے مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو، پرانے زمانے میں مولانا غلام علی مرحوم کی ایک نظم بہت چلا کرتی تھی، میں نے بچپن میں اپنے استاد

سے سنی تھی، پہلے تو یاد تھی مگر اب تو صرف ایک دو شعر یاد رہے کہ :

خدا فرمایا قرآن کے اندر
مرے مخلص ہیں پیر و پیغمبر
جو خود محتاج ہووے دوسرے کا
بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

ہم نے بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہا تھا، اس کو ایک عورت مل گئی جو بے چاری بھیک مانگ رہی تھی، لیکن حسین و جمیل ایسی جیسے چاند کا ٹکڑا، رشک حور، رشک پری، بادشاہ کی اس پر نظر پڑی تو عاشق ہو گیا، اور دل میں ٹھان لی کہ اس کو ملک بنایا جائے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اس گداگری کی وجہ سے کیسی ذلت میں مبتلا ہو اور در کی بھیک مانگتی ہو۔ کیا بہتر نہیں ہو گا کہ میں تمہیں لے جاؤں اور تم سے نکاح کر لوں، اور تمہیں شاہی محلات کی رہائی بنا دوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بادشاہ کے ساتھ چلی گئی۔ اب بہترین پرشائیں، بہترین کھانے اور ہر قسم کی عیش اسے میسر تھی، جو کچھ بھی بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، سب اسے حاصل تھا، کس چیز کی کمی تھی؟ بادشاہ نے کچھ عرصہ کے بعد پوچھا کہ بتاؤ یہ حالت اچھی ہے یا وہ حالت اچھی تھی؟ کہنے لگی اس حالت میں مزہ نہیں آ رہا۔ وہ جو قسم قسم کے کھانے ملتے تھے یہاں وہ مزہ نہیں، وہ ذائقہ نہیں ملتا بادشاہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کو شاہی محلات تو دے دیئے مگر طبیعت کی رذالت نہیں گئی، اپنی طبعی رذالت کی وجہ سے شاہی محلات میں آکر بھی رذیل کی رذیل ہی رہی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھی! تم کتنے ہی بڑے بن جاؤ، اونچے چلے جاؤ، علم و فضل کی لائن میں، دنیاوی دجاہت کی لائن میں، کسی بھی لائن میں اونچے سے اونچے چلے جاؤ، تمہارے اندر کا خیر،

محتاجی اور ذلت و رذالت تو تم سے جدا ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ تہمداری اصل ہے، اور تم اصل کے اعتبار سے ایسے ہی رہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اپنی اصل کے اعتبار سے تم فقیر ہو، بھکاری ہو۔

نظر جتنی بلند ہو مقصد اتنا ہی اونچا ہو گا

باقی ایک بات ضرور ہے کہ جس قدر آدمی کی نظر اونچی ہو جاتی ہے اسی قدر اس کا مقصد اور اس کی غرض بھی بلند ہو جاتی ہے، آدمی اپنی غرض سے تو کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا، ہاں! کسی کی غرض گھٹیا ہوگی، کسی کی اونچی، بقول مولانا رومیؒ ”تم بچے کے ہاتھ سے سو روپیہ کانٹ صرف ٹافی کے بدلے لے سکتے ہو، اگر بچے کے ہاتھ میں ایک قیمتی ہیرا ہو، تم اس کو ایک ٹافی دو، اس کے بدلے میں وہ تمہیں بڑی آسانی سے ہیرا دے دے گا، کیونکہ اس کی نظر پست ہے، گھٹیا ہے، بس ٹافی تک محدود ہے، ہم لوگ دنیاوار ہیں جن کے سامنے دنیا جلی ہوئی ہے، اور ہمیں اپنے عشوۂ ناز سے بھرا رہی ہے، اپنے جنوسے دکھ رہی ہے، ہم اس پر سمجھ رہے ہیں، یا اپنی غرض دنیا سے وابستہ کر رہے ہیں، یہ وہ ٹافیاں ہیں جو شیطان نے ہم کو دے رکھی ہیں، اور ان ٹافیوں کے بدلے وہ ہم سے ایران کا ہیرا اڑا لیتا ہے۔

شیطان کے بہکانے کا سامان

تفسیروں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شوق سے کہہنے لگا کہ پھر ان کو بہکانے کے لئے مجھے سامان بھی تو دیا جائے، ایسا تو نہیں کہ کسی کے

ہاتھ پاؤں پاندھ کر دریا میں ڈال دو، اور کہو کہ شاباش! اب تھر کر دکھاؤ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگایا ہے تو اس کا کچھ مسلمان بھی دیتے۔ فرمایا ایک تو تجھے جال دیتا ہوں شکر کرنے کے لئے، اور وہ عورت ہے، ایک تجھے نشہ دیتا ہوں لوگوں کو مسکور کرنے کے لئے، اور یہ شراب ہے، اور ایک تجھے نغمہ دیتا ہوں، لوگوں کو اس جال میں پھانسنے کے لئے اور یہ گانے ہیں، اور شیطان ان چیزوں کو لے کر خوش ہو گیا، اور کہنے لگا اب کسی کو جانے نہیں دوں گا، کسی نہ کسی جال میں پھنسا کے چھوڑوں گا۔

دنیا کے مقابلے

تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مقصد دنیا ہے، ان کی نظر میں دنیا ہی بڑی چیز ہے، جیسے بچے کی نظر میں مافی ہیرے سے زیادہ مرغوب ہے، ہیرا اس کی نظر میں بے وقعت ہے، کیونکہ وہ اس کی قدر و قیمت سے غلامانہ ہے، وہ اس کی قیمت نہیں جانتا۔ اسی طرح عام لوگ جن کی چشم بصیرت بالغ نہیں ہوئی، جن کی عقل سلیم بالغ نہیں ہوئی، اور جن کو ایمانی بصیرت اور وحی کی روشنی میسر نہیں وہ اس دنیا کی مٹھائی پر رہ جھگھ گئے۔ اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کی غرض کو چھوڑ کر آخرت کی غرض کو اپنالیا۔ کیونکہ ان کی نظر میں یہ دنیا بے وقعت تھی یہ مقابلہ آخرت کی نعمتوں کے۔ یہ حضرات ان دنیا داروں سے بلند نظر نکلے۔ یہاں کی جتنی چیزیں ہیں یہ ان کے نزدیک مقصود نہیں بلکہ سلوانِ زیست ہے، مقصود ان سے بالاتر ہے اور وہ ہے آخرت، جنت اور رخصائے الہی۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی پابند نظری

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ جب امیر المؤمنین بنے اور خلافت کے منصب پر پہنچے تو ان کی کیفیت یکسر بدل گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا، ناز و نعمت کی زندگی بدل گئی، کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین! آپ خلیفہ بننے سے پہلے بہت خوش پوش تھے، بہترین لباس پہنتے تھے، خلیفہ بن جانے کے بعد کیا ہو گیا کہ یکسر حالت بدل گئی؟ ان دونوں حالتوں کا فرق صرف ایک مثال سے واضح ہو جائے گا۔ ان کے خادم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بازار سے چادر خرید لاؤ، (یہ ان کی خلافت کے زمانے کا قصہ ہے)۔ میں نے آیا، پوچھا کتنے کی لائے ہو؟ میں نے کہا پانچ درہم کی، ناراض ہو کر کہنے لگے تم نے اتنے پیسے برباد کرنے تھے؟ اتنی مٹکی چادر خرید کر لائے ہو؟ پانچ درہم کی چادر لائے ہو؟ وہ بگڑ رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا۔ جب وہ خوب بگڑ چکے اور مجھ پر اظہارِ ناراضی کر چکے، اور میں خوب ہنس چکا تو کہنے لگے کہ ہنسا کیوں ہے؟ ایک تو کام خراب کر کے آیا۔ اوپر سے ہنستا بھی ہے، میں نے کہا حضور مجھے ایک قصہ یاد آگیا، جن دنوں آپ مدینہ سے گورنر ہوتے تھے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی چادر لاؤ، میں بازار گیا، اور ایک نفیس ترین شال لایا، اس کی قیمت تھی پانچ سو درہم، حضور نے پوچھا کتنی قیمت ہے؟ میں نے کہا پانچ سو درہم ہے۔ ہاتھ میں لے کر کہنے لگے اتنی مٹی اور ایسی کھردری لانی تھی، تمہیں کوئی اچھی چادر نہیں می، ایسی گھٹیا چادر اٹھا لے؟ میں یوں ہنستا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ پانچ سو درہم کی شال آپ کو کھردری لگ رہی تھی اور اس کو گھٹیا فرما رہے تھے، اور ایک آج یہ وقت ہے کہ پانچ درہم کی معمولی سی چادر لایا ہوں، یہ آپ کو بہت مٹکی لگ رہی ہے، یہ ایک مثال ہے کہ خلافت کے بعد ان کی زندگی میں ایک انقلاب آگیا تھا، خلافت

سے پہنے ہیا نفیس لباس پہنتے تھے کہ پورے مدینہ میں ایسا بہترین لباس کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور ایسی بانگی چال چلتے تھے کہ دو شیڑائیں (کتواری لڑکیاں) اس چال کی نقل اتارنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ عمری چال کہلاتی تھی۔ یا تو خلافت سے پہلے ناز و نعمت کا یہ عالم، یا خلافت کے بعد یہ نقشبند۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا ایک اور واقعہ

ایک دن جمعہ کا خطبہ دینے دیر سے پہنچے، پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی، منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، میرے پاس ایک ہی کمرہ ہے جو صبح دھویا تھا، اور اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی۔ مسلمانوں کا امیر المؤمنین جس کی سلطنت یمن سے لے کر افریقہ تک تھی، وہ مسلمانوں سے معافی مانگ رہا ہے کہ ذرا کپڑے کے سوکھنے میں دیر ہو گئی تھی، میرے پاس اس کا کوئی قبا نہ کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر آ جاں کہ کسی نے پوچھا کہ خلافت کے بعد آپ کو کیا ہو گیا؟ گورنر پہلے بھی رہے، شہنشاہان میں پھلے پھولے، مگر خلافت سے پہلے وہ ناز و نعمت اور خلافت کے بعد یہ نقشبند اور دنیا کی لذتوں سے بے زاری؟ آخر یہ معلوم کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نفس اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ کبھی جھوٹی چیز پر راضی نہیں ہوا، جب بھی مجھے کوئی مرتبہ اور کوئی منصب ملا، میرا نفس اس سے بالاتر مرتبہ و منصب کا خواہگار رہا، اور دنیا میں خلافت سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں رہا، کسی شخص کے لئے سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، جب اس مرتبہ پر میرا قدم پہنچا تو ساری دنیا میرے سامنے بے وقعت ہو گئی، اور اب میرا نفس آخرت کا طالب ہو گیا اب دنیا کی کوئی چیز کیا حاصل کرتی ہے؟ ساری دنیا تو قدموں کے نیچے آ گئی، مجھے تو

آگے جانا ہے۔

تو کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں کہ ساری دنیا تو قدموں کے نیچے ہے، اور ان کی نظر پوری دنیا سے بالاتر ہے۔ انہوں نے دنیا کی تالیفوں کو مقصد نہیں بنایا، آخرت کے ہمراے اور جواہرات وے کر انہوں نے دنیا کی لذتوں کو نہیں خریدا، اس لئے ان کی محنت سب سے بلند اور ان کی نظر سب سے اونچی نظر، اور کچھ حضرات ان سے بھی اوپر چلے گئے، ان کی نظر میں دنیا مطلوب نہ آخرت۔ صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے، ان میں آخرت کی اور جنت کی طلب بھی صرف اس لئے ہے کہ وہ رضائے الہی کا مقام ہے، اصل مطلوب صرف ذات الہی ہے۔ غرض ہر انسان اپنی زندگی کی کوئی غرض و غایت رکھتا ہے، گویا ہر شخص صاحب غرض ہے، باقی یہ اپنی اپنی نظر ہے کہ کسی کی غرض چھوٹی، کسی کی بڑی، کسی کی اس سے بھی بڑی۔ جس قدر کسی کی نظر بلند ہوگی، اسی قدر اس کی غرض بھی اونچی ہوگی، اور اسی قدر اس کا مقصد بھی اونچا ہوگا۔ اس لئے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو ہیں فقیر، ہمارا کوئی کام غرض کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔

اپنی ہمت کو اونچا رکھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرحومہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

ہمت بلند دار کہ پیش خدا و خلق
باشد یہ قدر ہمت تو اعتبار تو

یعنی ”اپنی ہمت کو ذرا اونچا کرو، اس لئے کہ جتنی تمہاری ہمت اونچی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور مخلوق کے

خدا یک بھی تمہاری قدر اتنی ہی بند ہوگی۔“

اگر تم ایک نانی پر اپنا ایمن دے سکتے ہو تو تمہاری قیمت چار آنے نکلے۔ اگر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دولت پر تم اپنا ایمن بچ سکتے ہو تو تمہاری قیمت اتنی ہی نکلی۔ اور اگر تم اس سے بھی اونچے چلے گئے اور یہ کہا کہ کیا یہ دنیا میری قیمت ہے؟ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیونکہ دنیا کی قیمت تو پچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔

طالب علمی کا واقعہ

اپنی خود بخشی تو نہیں کرنی چاہئے۔ مگر تمہیں سمجھانے کے لئے بتاتا ہوں، میری طالب علمی کا زمانہ تھا۔ حدیث شریف سے میں غارغ ہو چکا تھا، اگلی پچھلی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ تو میرے دوستوں نے مولوی فاضل کے لئے یونیورسٹی میں داخلے کے لئے کہ اپنی ذاتی تیاری کر کے امتحان دے دیں گے، مولوی فاضل بن جائیں گے، اس کے ذریعہ کوئی سرکاری ملازمت مل جائے گی۔ میرے دوستوں نے کہا تھا، انہوں نے مولوی فاضل میں داخلے لے لیا تھا، اور اس کی تیاری کر رہے تھے، جب بھی غرار کے لئے بیٹھتا، مجھ سے کہتے کہ تم بھی امتحان دے لو۔ میں کہتا میں غریب آدمی ہوں، ۸۰ روپے داخلہ کی فیس ہے، اتنی میں کہاں سے ادا کروں گا؟ ایک دن ان میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ تمہاری فیس میں بھروسہ لگا، تم داخلے کے لئے آمادہ ہو جاؤ، میں نے کہا جی کہتے ہو؟ کہنے لگا بالکل؟ میں نے کہا کہ میں پہلے تو تمہیں مانتا تھا، مگر اب اصل جواب سنو، وہ یہ کہ اگر یونیورسٹی کی جانب سے میرے نام خط آئے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ کا داخلہ بغیر فیس کے منظور کیا جاتا ہے، آپ ازراہ کرم فلاں تاریخ کو ہمدی امتحان گاہ تشریف

لے آئیں، آکر بیٹھ جائیں، کچھ نہ لکھیں، سادہ کاغذ چھوڑ کر چلے جائیں، ایک سطر بھی نہ لکھیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، اور آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس کے باوجود آپ کو یونیورسٹی میں سب سے اول نمبر قرار دیا جائے گا، بس آپ امتحان گاہ میں قدم رکھنے کی ذمت فرمائیں، میں نے کہا کہ اگر بالفرض یونیورسٹی کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط بھی آئے تب بھی میں یونیورسٹی کی امتحان گاہ میں قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مولوی فاضل کے امتحان میں کامیابی کیا چیز ہے، یہ عہدے اور یہ ڈگریاں کیا چیز ہیں۔ مجھے اپنی ٹالاکئی کے باوجود اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا ہے، اس کے بعد مجھے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، وہ میرے بچپن کا لاشعور کی زمانہ تھا، شعور تو اب بھی نہیں ہے۔ بچپن میں خیالات بڑے عجیب ہوتے ہیں، میرا بھائی! تم لوگ مہمان ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو۔ دنیا تمہارے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بھئی ہمارا تو سارا کاروبار ہی غرض پر مبنی ہے۔ باقی غرض کا پختہ آدمی کی ہمت سے طے ہوتا ہے۔ کتنی اونچی امت کا ہے؟ کتنا قد آور ہے؟ جس شخص کا مقصود ذات عالی بن جائے، آسمان اس کے سامنے پست ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقصد بناؤ

اگر تم اللہ کے طالب بن جاؤ تو یہاں کی زمین کی چیزیں تو کیا تم تو آسمان سے اونچے ہو۔ میرے حضرت زاکر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ”بھئی ایک دفعہ ہم دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگتے مانگتے خیل آیا، ارے! کس سے مانگ

رہے ہو؟ رب العرش سے مانگ رہے ہو، حضرتؑ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آسمان میرے ہاتھوں کے نیچے آگیا اور میرے ہاتھ عرش سے اوپر چلے گئے، تم جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو، کہاں اٹھاتے ہو؟ کس داتا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ہاں تم ہر نگاہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، غور کرو کہ عرش کی بلندیاں اس کے سامنے کیا چیز ہیں؟ اور جب تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو تو کیا تم چھوٹے ہو؟ نہیں! تمہاری یہ گردن جو اس ذات علی کے سامنے جھکے گی کیا کسی اور کے سامنے جھک سکتی ہے؟ اور یہ ہاتھ جو اس ذات علی کے سامنے اٹھتے ہیں، کسی اور کے سامنے اٹھ سکتے ہیں؟ دراصل ہمیں اپنی قیمت معلوم نہیں۔ تو بھی ہمارا سارا کام غرض پر مبنی ہے۔

اعتکاف کا مقصد کیا ہونا چاہئے؟

یہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے، روزہ رکھنا یہ بھی غرض پر مبنی ہے۔ لیکن کسی کی غرض کچھ ہے، کسی کی غرض کچھ ہے، ہماری ایک ہی غرض ہونی چاہئے، ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ امتحان لیا، اس کے اعضاء و وزراء اعتراض کرتے تھے کہ بادشاہ کو اپنے غلام (ایاز) سے بڑا تعلق خاطر ہے، اس کی بڑی عزت کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حالانکہ ہم ایسے ہیں، ویسے ہیں، لیکن بادشاہ کی نظر میں ہماری اتنی عزت نہیں، ایک دن بادشاہ نے امتحان لیا کہ دربار میں ایک بازار لگایا مکمل میں قیمتی سے قیمتی چیزیں جمع کر دیں اور سب کو جمع کر کے بادشاہ نے کہا آپ حضرات میں سے جس کو جو چیز پسند آئے وہ لے جائے، وہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہر

آدی یہ سن کر اپنی پسند کی چیزوں کی طرف لپکا، جیسے بھوکا روٹی پر ٹوٹا ہے، ایاز کھڑے کا کھڑا رہا، اس نے کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، سلطان نے کہا کہ تم بھی اٹھاؤ۔ ایاز نے کہا حضور! کیا اجازت ہے کہ میں جو چیز چاہوں پسند کر لوں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں اجازت ہے جو چیز چاہو پسند کر لو، ایاز نے سلطان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور کہا کہ مجھے تو یہ پسند ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگوں کا امتحان لیتا مقصود تھا، اور اس امتحان کا نتیجہ سب کے سامنے آگیا، دیکھو تو یہ تم ہو اور یہ ایاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ دنیا کا بازار سجا کر ہزار امتحان لے رہے ہیں۔ اسے کاش! کہ ہم بھی کہیں کہ یا اللہ! ہمیں تو آپ پسند ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ عی ہمارا ہو گیا۔ تو تمام عبادات سے مقصود محض رضائے الہی ہے۔ اور یہاں جمع ہونا صرف اسی رضائے الہی کی مشق کے لئے ہے۔

اعتکاف کی سوغات

اب یہاں سے اعتکاف کی سچے سوغات لے کر جاؤ تب تو لطف ہے، اگر خالی برتن لے کر آئے اور خالی برتن لے کر چلے گئے پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ رہا یہ کہ یہاں سے آپ کو کیا ملے کر چلا جائے؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہ مسجد اللہ کا بازار ہے، اور یہ اعتکاف کے دن نیکیوں کی منڈی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس وقت کی پونجی موجود ہے، انصافاً آپ کے صحیح ہیں، زبان چلتی ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں نوٹ سکتے ہو نوٹ لو، اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو، اخلاق، آداب، معاشرت، عبادات، عقائد، ان تمام سے اپنی جموں بھر کر لے جاؤ۔ اعتکاف کے دنوں میں چند چیزوں کی مشق کرو۔

اول: ایک فضول نامی کا ترک۔ جتنا چاہو کھاؤ جتنا چاہو سوؤ، لیکن انحراف

کرلو کہ فضول باتیں نہیں کریں گے۔ فضول کاموں میں مشغول ہونا وقت کا ضیاع ہے۔ اس سے پرہیز کرو۔

دوم: ذکر و تلاوت کا اہتمام کرو، تاکہ اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد بھی تمہیں ذکر و تلاوت سے مناسبت پیدا ہو جائے۔

سوم: اپنے رفقاء کا آرام کرنا سیکھو، اور کھانے میں، آرام میں، اور باقی چیزوں میں دوسرے معتکفين کا خیال کرو، اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے کی مشق کرو۔

چهارم: رمضان مبارک کا آخری عشرہ خصوصاً طاق راتیں بہت مبارک ہیں، جہاں تک اپنی صحت و قوت اجازت دے ان قیمتی لمحات کی قدر کرو، اور ان کو عبادت، ذکر و تلاوت، تسبیح، درود شریف اور صلوٰۃ السبح سے معمور کرو۔ لیکن بھئی! اپنی صحت و قوت کا لحاظ ضرور رکھو، ایسا نہ ہو کہ اپنی صحت سے زیادہ بوجھ اٹھاؤ اور پھر صحت بہر دو۔

پنجم: میں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ انتہاء الی اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں اپنی حاجت پیش کرنا، اسی سے بھیک مانگنے کے لئے ہم نے اعتکاف کیا ہے، اور اس کریم داتا کے دروازے پر جمع ہوئے ہیں، اس نئے پوری دنیا سے یکسو اور بے نیاز ہو کر اس کریم داتا سے مانگتے رہو، جو جی میں آئے مانگو، خوب جم کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اور اس طرح آہ و زاری کے ساتھ مانگو کہ اس کریم داتا کو تھری عاجزی، ہماری بے کسی و بے بسی پر رحم آجائے۔

ششم: یہاں دو اصلاحی حلقے قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی کرو، اور اپنے عیوب و نقائص کا مطالعہ کرو، اور حق تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرو۔ اللہ

تعلیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اوتاریں۔
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

اعتکاف کے مسائل کا بیان

زمین میں مولانا زور حسین شلہ صاحبؒ کی کتب ”زبدۃ
الافتاء“ سے اعتکاف کے مسائل درج کئے جاتے ہیں۔

اعتکاف کی تعریف:

شرع میں اعتکاف کے معنی مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے۔ جس کا امام و مؤذن مقرر ہو یعنی اس میں پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو، اور عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے۔

اعتکاف کی اقسام:

اعتکاف تین قسم کا ہوتا ہے:

① واجب اور وہ نذر کا اعتکاف ہے خواہ وہ نذر کسی شرط پر موقوف ہو یا موقوف نہ ہو، کسی شرط پر موقوف نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں اسٹنہ دن کا اعتکاف کروں اور کسی شرط پر موقوف ہونے کی مثال یہ ہے کہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے فلاں بیمار کو شفا دی تو میں اسٹنہ دن کا اعتکاف کروں گا۔ واجب اعتکاف کی کم سے کم مدت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ایک دن ہے کیونکہ اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے اور ایک دن سے کم کا روزہ مشروع نہیں ہے اگر کسی

نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اعتکاف کرنا واجب ہے اور اس کی مدت متعین نہیں کی تو اس پر ایک دن کا اعتکاف واجب ہوگا، اعتکاف واجب کے لئے زیادہ مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے پس اگر تمام عمر کے اعتکاف کی نذر کرے تو جائز ہے۔

(۲) سنت مؤکدہ: اور وہ ہر سال میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ اس کے لئے بھی روزہ شرط ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ سنت عینی اللفظیہ ہے پس اگر بستی والوں میں سے کسی ایک آدمی نے یا جنس لوگوں نے اس سنت کو ادا کر لیا تو باقی لوگوں سے اس کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا، اگر بستی کے سب سے لوگ اس کو ترک کر دیں گے اور کوئی ایک شخص بھی اس سنت کو ادا نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔

(۳) مستحب: یعنی سنت غیر مؤکدہ یا نفلی اعتکاف، اور وہ مذکورہ بالا دونوں قسموں کے علاوہ ہے پس جو شخص جس وقت چاہے مستحب اعتکاف ادا کر سکتا ہے۔ مستحب یعنی نفلی اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک ساعت یعنی تھوڑی دیر ہے، خواہ وہ رات کے وقت میں ہو یا دن کے وقت میں اور یہ سال کے تمام دنوں میں جائز ہے۔ پس اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونے سے ہی مستحب اعتکاف حاصل ہو جاتا ہے، خواہ وہ مسجد میں سے گزرتے ہوئے ہی اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد میں بیٹھے تبیں اور خواہ رات کے وقت میں ایسا کرے، اس لئے کہ اس اعتکاف میں اس کا صرف مسجد میں ٹھہرنا ضروری ہے خواہ وہ اتنا تھوڑا ہو جتنا کہ قدموں کے رکھنے میں وقت لگتا ہے، جب کوئی شخص مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اعتکاف کی حالت میں ہو گا اور جب مسجد سے باہر آجائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے

گاہ جو شخص مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنے کا ارادہ کرے تو چونکہ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے اس لئے اس کے واسطے حیلہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو تاکہ وہ مسجد کو راستہ بنانے والا نہ بنے۔

قائدہ: جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہئے تاکہ وہ جب تک مسجد میں رہے اس کے لئے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے اور اس کو مسجد میں کھانا پینا اور سونا وغیرہ جائز ہو جائے، اس طرح اس کو روزانہ بہت دفعہ اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا مسجد میں داخل ہونے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت کے لئے یہ الفاظ کہہ لیا کرے، ”نویت الاعتکاف فہی ہذا المسجد“ یا یوں کہے ”نویت سنة الاعتکاف“

اعتکاف کا حکم:

اس کا حکم یہ ہے کہ واجب اعتکاف میں یہ واجب اس کے ذمہ سے ادا ہو جاتا اور ثواب حاصل ہوتا ہے اور نفلی اعتکاف میں اس کو صرف ثواب حاصل ہوتا ہے۔

اعتکاف کا رکن:

اس کا رکن مسجد میں مخصوص طریقے پر ٹھہرنا ہے۔

اعتکاف کی شرائط:

اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہیں:

① نیت: خواہ احکاف واجب ہو یا شتق یا نقل ہو اس کی صحت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، نیت کے بغیر احکاف کرنا جائز نہیں ہے، یعنی واجب احکاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کے ذمہ سے ادا نہیں ہو گا اور نقلی احکاف نیت کے بغیر کرنے سے اس کا ثواب حاصل نہیں ہو گا جب کسی ایسے کام کے لئے مسجد سے باہر جائے جس کے لئے جانا احکاف واجب کے لئے جائز ہے تو مسجد میں واپس آنے پر اس کو نئے سرے سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔

② مسجد میں احکاف کرنا: جس مسجد میں ملازمین واجعت ہوتی ہو وہیں احکاف کرنا درست ہے اور اس مسجد میں احکاف کرنا درست نہیں ہے جس میں پانچوں وقت کی نماز کے لئے جماعت قائم نہ ہوتی ہو، جامع مسجد میں مطلقاً احکاف جائز ہے خواہ وہیں پانچوں وقت کی جماعت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں احکاف کرے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل ہے، پھر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں، پھر ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی جامع مسجد میں افضل ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ جامع مسجد میں پانچ وقت نماز جماعت سے ہوتی ہو ورنہ اپنے محلہ کی مسجد میں جس میں پانچ وقت نماز جماعت سے ہوتی ہو افضل ہے تاکہ نماز یا جماعت کے لئے اس کو دو سری جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، پھر جس مسجد میں نمازی زیادہ ہوں اور وہیں جماعت بڑی ہوتی ہو، وہ افضل ہے۔ عورت اپنے گھر میں اس جگہ احکاف کرے جو اس نے پانچ وقت نماز یا احکاف کے لئے مقرر کی ہو، اگر عورت نے اس مقررہ جگہ کے علاوہ گھر میں کسی اور جگہ احکاف کیا تو اس کا احکاف درست نہیں ہے، اگر اس نے پہلے سے گھر میں کوئی جگہ نماز کے لئے مقرر نہ کی ہو تو وہاں مقرر کر لے اور اس میں احکاف کرے۔ ہر عورت کے لئے

مستحب ہے کہ اپنی نماز کے لئے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کر لے اور اس کو ہر طرح کی آلائش سے پاک صاف رکھے اگرچہ اس جگہ کے لئے مسجد کے احکام ثابت نہیں ہوتے لیکن عورت کے حق میں یہ جگہ مسجد جماعت کے حکم میں ہو جائے گی۔ مردوں کے لئے بھی نماز نوافل کے لئے اپنے گھر میں جگہ مخصوص کرنا مستحب ہے۔ عورت کو خلوند کی اجازت کے بغیر احکاف نہیں کرنا چاہئے۔

(۳) روزہ: واجب یعنی نذر کے احکاف میں روزہ شرط ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک مہینہ کا احکاف کروں تو اس پر لازم ہے کہ ایک مہینے کا احکاف کرے اور روزے بھی رکھے۔ اگر کسی نے رات کے احکاف کی نذر کی تو درست نہیں ہے کیونکہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا اور اگر رات کے ساتھ دن کے احکاف کی بھی نیت کرے تب بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس نے نذر میں دن کو رات کے تابع کیا ہے، پس جب مستوع میں نذر باطل ہو گئی تو تابع میں بھی باطل ہو جائے گی، لیکن اگر دن کے احکاف کی نذر کی اور اس کے ساتھ رات کے احکاف کی بھی نیت کی تو دونوں کا احکاف لازم ہو گا۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں رات اور دن کا احکاف کروں تو اس پر لازم ہے کہ رات اور دن کا احکاف کرے اگرچہ رات کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن رات اس میں داخل ہو جائے گی۔ نقل احکاف میں روزہ شرط نہیں ہے اور مسنون احکاف یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے احکاف کے لئے روزہ شرط ہے پس اگر کسی نے، مثلاً مرض یا سفر وغیرہ نذر کی وجہ سے، رمضان کے اخیر عشرہ کے روزے نہیں رکھے اور اس عشرہ کا احکاف کیا تو یہ

اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی جگہ ادا نہیں ہوگا بلکہ نقلی ہوگا۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تو اس کی نذر صحیح ہے، یعنی یہ نذر اس پر لازم ہو جائے گی اور رمضان کے روزے اعتکاف کے روزوں کی بجائے کافی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اعتکاف نہ کیا تو اس پر لازم ہے کہ اس اعتکاف کی قضا کے لئے کسی اور مہینے کا اعتکاف لگاتا کرے اور اس میں روزے رکھے اور اگر کسی نے ماہ رمضان میں اعتکاف کی نذر کی اور اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے پھر لگاتار ایک مہینے کے روزے مع اعتکاف کے قضا کئے تو جائز ہے۔

(۴) مسلمان ہونا: کیونکہ کافر عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا۔

(۵) عاقل ہونا: کیونکہ مجنون نیت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اصل میں یہ دونوں امر نیت کے لئے شرط ہیں کیونکہ نیت اسلام اور عقل کے بغیر درست نہیں ہوتی، اور اعتکاف میں نیت شرط ہے۔

(۶) جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، کیونکہ جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے اور اعتکاف کی عبادت مسجد کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ بالغ ہونا اعتکاف کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے۔ پس بچہ والے لڑکے کا اعتکاف صحیح ہوگا جیسا کہ اس کا نقلی روزہ درست ہو جاتا ہے۔ مرد ہونا اور آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ پس عورت کا اعتکاف خاوند کی اجازت سے جائز ہے اور غلام کا اعتکاف اس کے مالک کی اجازت سے صحیح ہے اگرچہ وہ اعتکاف واجب ہی ہو، اور جب عورت کو اس کے خاوند نے اعتکاف کی اجازت دے دی تو اب اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اس کا منع کرنا صحیح نہیں

ہے۔

اعکاف کی خوبیاں

اعکاف کی بہت سے خوبیاں ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں:

(۱) اپنے قلب کو دنیاوی امور سے فارغ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعکاف کرنے والا اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتا ہے اور دنیا کے اشیاء سے اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی طرف اتھا کر سنے کے لئے اس کا تقرب حاصل کرے۔

(۲) اعکاف کرنے والے کے تمام اوقات نماز میں صرف ہوتے ہیں خواہ حقیقتاً ہوں یا ظہماً کیونکہ وہ ہر وقت نماز باجماعت کے انتظار میں رہتا ہے۔

(۳) اعکاف کرنے والا اپنے اندر فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا اور غافلانی سے بچتا اور کھانا پینا بقدر امکان ترک کرتا ہے۔

(۴) اعکاف کرنے والا روزہ دار ہوتا ہے اور روزہ دار اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔

(۵) اعکاف کرنے والا شیطان اور دنیا کے مکر و غیب سے محفوظ ہوتا ہے گویا کہ مضبوط قلعہ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔

(۶) اعکاف کرنے والا اپنے پروردگار کے گھر کو لازم پہنچاتا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت پوری کرے اور اس کو بخش دے۔

(۷) اعکاف اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اشرف الاعمال ہے۔

- ۸) احتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
- ۹) احتکاف عبادت ہے کیونکہ اس حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی و عاجزی کا اظہار کرتا اور بقدر امکان ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔

احتکاف کے آداب و مستحبات

- ۱) نیک باتوں کے سوا اور کوئی کلام کرنا مکروہ ہے، احتکاف کے علاوہ بھی مسجد میں اور باتوں کے بارے میں یہی حکم ہے اور احتکاف والے کے لئے بدرجہ اولیٰ ہے۔ نیک باتوں سے مراد وہ باتیں ہیں جن میں گناہ نہ ہو، مباح کلام کرنا ضرورت کے وقت نیک کام میں شامل ہے اور بلا ضرورت نیک کام میں شامل نہیں۔ اگر مباح کلام تقرب کے قصد سے ہو تو اس میں ثواب ملے گا۔

- ۲) احتکاف میں اکثر اوقات قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، فواہل پڑھنا، حدیث شریف اور دینی علم پڑھنا اور پڑھانا اور درس دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی سیرت و حالات اور نیک لوگوں کے حالات و حکایات کا پڑھنا اور بیان کرنا اور دینی امور کے لکھنے میں مشغول ہونا اختیار کرے۔

- ۳) رمضان کے اخیر عشرہ کے احتکاف کا التزام کرے۔

- ۴) احتکاف کے واسطے افضل مسجد کو اختیار کرے مثلاً مسجد الحرام یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسجد الفضل یا جامع مسجد کو اختیار کرے۔

- ۵) رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا احتکاف کرے تو ایک سو بیس شب کو یعنی

میں رمضان کا سورج غروب ہونے سے قدرے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور رمضان المبارک کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے باہر آجائے۔

جن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور جن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا

اعتکاف کو فاسد کرنے والی چیزیں یہ ہیں:

مسجد سے باہر نکلنا: اعتکاف کرنے والے کو چاہئے کہ اعتکاف والی مسجد سے بلا عذر نہ دن میں باہر نکلے اور نہ رات میں، اگر عذر کے بغیر تھوڑی دیر کے لئے بھی مسجد سے نکل گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا خواہ وہ جلن بوجھ کر نکلا ہو یا بھول کر۔ اگر کسی عذر سے باہر نکلنے پر ضرورت سے زیادہ باہر ٹھہرا رہا تب بھی اس کا واجب اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور نقلی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ عذر کی وجہ سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وہ عذرات جن کی وجہ سے اعتکاف واسلے کا مسجد سے نکلنا جائز ہے یہ ہیں:

اول طبعی حاجت: یعنی پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو اور فرض غسل کے لئے یعنی اگر احتلام ہو جائے تو غسل کرنے کے لئے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ پس جب پیشاب یا پاخانہ کے لئے مسجد سے نکلے تو اس کو گھر میں داخل ہونے کا کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن قضائے حاجت کے بعد طہارت یعنی استنجا و وضو سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے اگر طہارت کے بعد وہ اپنے گھر میں تھوڑی دیر بھی ٹھہرا رہا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف کرنے والے کے دو

گھر ہوں جن میں سے ایک نزدیک اور دوسرا دور ہو تو بعض کے نزدیک دور والے گھر میں قضائے حاجت کے لئے جانا جائز ہے اور اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے اور اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر مسجد کے ساتھ بیت الخلاء ہو جو گھر کی بہ نسبت قریب ہے تو اس صورت میں وہی اختلاف ہے جو دو گھروں کے بارے میں بیان ہوا۔ اس لئے احتیاطاً قریب والے بیت الخلاء کو استغناء کرے، لیکن اگر وہ شخص مسجد کے بیت الخلاء سے یا اپنے دو گھروں میں سے ایک گھر والے بیت الخلاء سے مانوس نہ ہو اور وہاں اس کو آسانی سے رفع حاجت نہ ہوتی ہو تو اپنے مانوس بیت الخلاء میں رفع حاجت کے لئے جانا بلا اختلاف جائز ہے، اگرچہ وہ دور ہو۔ جب حاجت طبعی کے لئے نکلے تو اس کے لئے وقار و سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا جائز ہے۔ کھانا پینا اور سونا اپنی اعتکاف کی جگہ میں کرنا چاہئے، اس کے لئے باہر نکلنا بہتر نہیں ہے۔ اگر اعتکاف والے کے لئے گھر سے کھانا لانے والا کوئی شخص نہ ہو تو اس کو گھر سے کھانا لے آنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ پیشاب پرخانہ کی طرح طبعی حاجت میں داخل ہے (لیکن اس کو چاہئے کہ کھانا لے کر فوراً مسجد میں آجائے اور وہیں آکر کھائے)۔

دوم شرعی حاجت: مثلاً اذان دینے یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے باہر نکلنا جائز ہے۔ پس اگر اذان کے لئے مسجد سے باہر نکلا اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا خواہ وہ مؤذن ہو یا نہ ہو اور اگر اذان کا مینارہ اندر ہو تو بدرجہ اولیٰ اس پر چڑھنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے تحری (انگل) کر کے اندازاً ایسے وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر خطبہ کی اذان سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد اور چار

رکعتیں سنت جمعہ قلیلہ پڑھ لے۔ اس کا اندازہ اعتکاف کرنے والے کی رائے پر موقوف ہے۔ اگر اندازہ غلط ہو جائے یعنی کچھ پہلے پہنچ جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، اور نماز فرض جمعہ ادا کرنے کے بعد اس قدر ٹھہرے کہ چار یا چھ رکعتیں پڑھ لے۔ فرض جمعہ سے پہلے کی چار رکعتیں اور بعد کی چار یا چھ رکعتیں اعتکاف والی مسجد میں بھی ادا کر سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جامع مسجد میں ادا کرے، اگر زیادہ دیر جامع مسجد میں ٹھہرا رہا، مثلاً ایک دن رات وہیں ٹھہرا رہا یا باقی اعتکاف وہیں پورا کیا۔ تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کسی عذر، مثلاً مسجد کے گرہنے یا زیر دستی کسی کے نکال دینے کی وجہ سے یا اپنی جان دہل کے خوف سے مسجد سے نکلا اور اسی وقت اعتکاف کی نیت سے دوسری مسجد میں داخل ہو گیا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوا، تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مذکورہ دو قسم کے عذرات کے علاوہ کسی اور عذر سے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ پس اگر بیماری یا خوف کی وجہ سے یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا لیکن اگر بشری حاجت پیشاب یا خانہ وغیرہ کے لئے مسجد سے باہر نکلا پھر اسی ضمن میں مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے چلا گیا تو جائز ہے، جب کہ اس کا مسجد سے نکلنا خاص اس مقصد کے لئے نہ ہو اور وہ راستہ سے نہ پھرے اور نماز جنازہ یا مریض کی مزاج پر سی سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر نذر کرتے وقت شرط کر لی ہو کہ وہ عیادت مریض یا نماز جنازہ یا مجلس علم میں حاضر ہوگا تو اب امور کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنے پر اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مسجد سے نکلنے کا مطلب قدموں کا مسجد سے باہر نکالنا ہے۔ پس اگر اپنا سر مسجد سے باہر نکالے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ

سب احکام واجب اور سنت مؤکدہ اعتکاف کے ہیں، اگر نقلی اعتکاف میں عذر سے یا بلا عذر مسجد سے نکلے، تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اگر نقلی اعتکاف شروع کیا پھر توڑ دیا تو اس کی قضاء لازم نہیں ہے کیونکہ یہ اس اعتکاف کو ختم کرنا ہے توڑنا نہیں ہے اور سنت مؤکدہ یعنی رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف بھی شروع کر کے توڑ دینے سے ختم ہو جائے گا سنت مؤکدہ کی بجائے ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پورے عشرہ کا ہی ہوتا ہے اس سے کم کیا ہوا اعتکاف نقلی بن جائے گا اور اس پر اس دن کے اعتکاف کی قضاء واجب ہوگی جس دن کا اعتکاف فاسد کیا ہے۔

(۲) اعتکاف توڑنے والی چیز جمع اور اس کے لوازم ہیں۔ اعتکاف والے پر جماع اور اس کے لوازم حرام ہیں۔ پس پیشاب پاخانہ کے مقام میں دخول سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، اور لوازم جماع مثلاً مباشرت (بدن سے بدن ملانا) بوسہ، مساس، معانقہ اور پیشاب و پاخانہ کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ مثلاً ران یا بیت وغیرہ میں جماع کرنا، ان سب صورتوں میں اگر انزال ہو جائے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور اگر انزال نہ ہو تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، خواہ جماع و لوازم جماع دن میں واقع ہوں یا رات میں اور جان بوجھ کر ہوں یا بھول کر اور خواہ رضامندی کی حالت ہوں یا اکراہ کی حالت ہر حال میں اعتکاف فاسد ہونے کا حکم یکساں ہے، خواہ جماع مسجد سے باہر واقع ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جماع و لوازم جماع کی جن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے ان سب صورتوں میں اعتکاف بھی ہو جاتا ہے اور جن صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ان صورتوں میں اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہے کہ اعتکاف کے لئے دن رات اس حکم میں برابر ہیں اور روزے میں صرف دن کے وقت یعنی

روزہ کے حالت میں = چیزیں روزہ کو فاسد کر دیتی ہیں، جماع اور اس کے لوازم کے علاوہ روزہ کو توڑنے والی دوسری چیزوں سے واجب و سنت منکدہ اعتکاف اس وقت ٹوٹ جائے گا جب کہ روزہ کو توڑنے والی چیز دن میں یعنی روزہ کی حالت میں پائی جائے کیونکہ روزہ اعتکاف کے لئے شرط ہے اس لئے جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔

(۳) اعتکاف کو توڑنے والی تیسری چیز بے ہوشی اور جنون ہے۔ بے ہوشی یا جنون سے اعتکاف اس وقت باطل ہوتا ہے جب کہ وہ دو یا زیادہ دن تک رہے۔ کیونکہ بن دنوں میں نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ فوت ہو جائے گا لیکن پہلے دن کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا بسبب کہ اس نے وہ دن مسجد ہی میں پورا کیا ہو کیونکہ نیت پائی گئی ہے، لیکن اگر وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو جنون یا بے ہوشی دور ہونے کے بعد اس پر اس دن کی قضا لازم ہوگی اور اس دن کے علاوہ بے ہوشی یا جنون کے باقی دنوں کا اعتکاف بھی جنون و بے ہوشی دور ہونے کے بعد قضا کرے، اگرچہ وہ جنون بہت طویل ہو گیا ہو اور جب اس واجب (یعنی نذر کے) اعتکاف کی قضا پر قادر ہو تو اس کو روزہ کے ساتھ قضا کرے۔

فائدہ: اگر وہ واجب (یعنی نذر کا) اعتکاف کسی معین مہینے کا ہو تو جس قدر دن باقی رہ گئے ہوں صرف اتنے ہی دن کا اعتکاف قضا کرے، اس کے سوا اور کچھ نہیں اور اگر وہ واجب اعتکاف غیر معین مہینے کا ہو تو فاسد کر دینے کے بعد اس کو نئے مرتبے سے شروع کرنا لازم ہوگا کیونکہ وہ گناہدار اور کرنا لازم ہوا ہے، خواہ اس اعتکاف کو اپنے فعل سے کسی عذر کے بغیر فاسد کیا ہو یا اپنے فعل سے کسی عذر کی وجہ سے فاسد کیا ہو یا اس کے فعل کے بغیر ہی فاسد ہوا ہو۔

وہ چیزیں جو اعتکاف میں حرام یا مکروہ ہیں

اور جو مکروہ نہیں

(۱) خاموش رہنا: اگر اعتکاف میں عبادت سمجھ کر خاموش رہے تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر اس کو عبادت نہ سمجھتا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ بری باتوں سے خاموشی اختیار کرنا فرض و واجب ہے کیونکہ بات کرنا کبھی حرام ہوتا ہے، مثلاً غیبت کرنا، اور کبھی مکروہ ہوتا ہے جیسے برے شعر پڑھنا یا مسلمان تجارت بیچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس لئے پہلی قسم سے چپ رہنا فرض ہے اور دوسری قسم سے چپ رہنا واجب ہے۔ غیر مفید باتیں کرنے سے اپنی زبان کو بچانے کے لئے خاموش رہنا مکروہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر وقت تلاوت قرآن پاک و ذکر وغیرہ عبادت میں گزارے۔ خاموش رہنے کے یہ احکام مسجد سے باہر اور اندر والے اور جو شخص اعتکاف میں نہ ہو سب کے لئے یکساں ہیں، مسجد میں اور اعتکاف والے کے لئے بدرجہ اولیٰ یہ احکام ہیں۔

(۲) اگر اعتکاف والے شخص نے دن میں (روزہ کی حالت میں) بھول کر کچھ کھا پی لیا تو چونکہ اس کا روزہ ناسد نہیں ہوگا اس لئے اس کا اعتکاف بھی ناسد نہیں ہوگا۔

(۳) اگر اعتکاف والا شخص کھانا اور اپنی ضرورت کی چیزیں مسجد میں بیچے یا خریدے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر خرید و فروخت تجارت کے ارادہ سے کرے تو مکروہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں نکاح کرنا، طلاق سے رجعت کرنا، لباس پہننا، خوشبو اور تیل لگانا جائز ہے۔

(۴) اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں تجارت کے قصد سے خرید و فروخت

کی بات کرنا مکروہ ہے، خواہ سالن تجارت وہاں حاضر کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور بغیر اعتکاف والے کے لئے مسجد میں خریہ و قروضت کرنا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ تجارت کے لئے یا بغیر تجارت کے ہو۔ اور خواہ سالن تجارت حاضر ہو یا نہ ہو، اور خواہ اپنے لئے یا اپنے اہل و عیال کے لئے اس کا عملیج ہو یا نہ ہو۔

⑤ سالن تجارت کو مسجد میں موجود کرنا مکروہ تحریمی ہے اور جو کھانا اعتکاف والے نے خریہ اس کو مسجد میں لانے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

⑥ مسجد میں دغلی (جعلی) اور اس کے لوازم یعنی یوسہ لینا اور چھوٹا اور معتقد کرنا وغیرہ حرام ہے۔

⑦ کللی گدوچ اور لڑائی جھگڑے سے اعتکاف قاسد نہیں ہوتا لیکن یہ اضلٰی مسجد میں اور مسجد سے باہر ممنوع و حرام ہیں۔ پس اعتکاف کی حالت میں بدرجہ اولیٰ ممنوع و حرام ہیں اس لئے ان سے بچنا ہر وقت ضروری ہے۔

اعتکاف کے متفرق مسائل

① جب کوئی شخص اپنے اور اعتکاف واجب کرنے کا یعنی اعتکاف کی نذر ماننے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ زبان سے بھی کہے صرف دل سے نیت کرنا اعتکاف واجب ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اور اس سے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔

② اگر تشہہ یا جمیع کے صیغہ کے ساتھ یعنی دو دن یا تین یا زیادہ دنوں کے اعتکاف کی نذر کی یا دو راتوں یا تین یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی نذر کی تو ان دنوں کے ساتھ ان کی راتوں کا اور ان راتوں کے ساتھ ان کے دنوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جائے گا، اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ کچھ نیت نہ کی ہو یا دن

اور رات دونوں مراولے ہوں، لیکن اگر دنوں کی نذر میں خالص دنوں کی اور راتوں کی نذر میں خالص اشکاف لازم ہوگا اور اس کو متفرق طور پر ادا کرنے کا اختیار ہے اس پر راتوں کا اشکاف واجب نہیں ہوگا اور صرف راتوں کے اشکاف کی نذر میں اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ راتیں روزے کا عمل نہیں ہیں اور اگر صرف ایک ہی دن کے اشکاف کی نذر کرے تو پھر رات ضمناً داخل نہیں ہوگی اسی طرح صرف ایک رات کے اشکاف کی نذر کرنے میں دن ضمناً شامل نہیں ہوگا اور چونکہ رات کو روزہ نہیں ہوتا اس لئے وہ نذر لغو ہو جائے گی۔

(۳) جب اشکاف کے واجب ہونے میں رات داخل نہیں ہے تو اشکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ متفرق طور پر ادا کرے یا لگاتار ادا کرے اور جب رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اس کو لگاتار اشکاف کرنا واجب ہوگا، متفرق طور پر ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔

(۴) جب اشکاف میں رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اشکاف کی ابتداء رات سے ہوگی۔ پس وہ اپنی نذر کے پہلے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اپنی نذر کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکلے، اور جب صرف دنوں کے اشکاف کی نذر کی تو دن سے اشکاف شروع کرے اور طلوع فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔

(۵) اگر ایک معین دن یا ایک معین مہینہ کے اشکاف کی نذر کی اور اس دن سے ایک دن پہلے یا اس مہینہ سے ایک مہینہ پہلے اشکاف کر لیا یا مسجد حرام میں اشکاف کرنے کی نذر کی اور کسی اور مسجد میں اشکاف کر لیا تو جائز ہے، اسی

طرح معین وقت کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔

(۶) اگر گزرے ہوئے مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تو اس کی نذر صحیح نہیں ہوگی۔

(۷) اگر کسی نے ایک مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی پھر وہ ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو اگر اس نے نذر کی وصیت کی ہو تو ہر روزہ کے اعتکاف کے بدلہ میں صدق فطر کی مقدار پیسوں یا جو وغیرہ سے دیئے جائیں اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو دام ثوں پر جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وارثوں نے اجازت دے دی تو اس کا نذر دینا جائز ہے۔ اگر کسی نے مرض کی حالت میں ایک مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور وہ تندرست نہ ہوا یہاں تک کہ مرض کی حالت میں ہی مر گیا تو اس پر کچھ واجب نہ ہو گا اور اگر ایک دن کے لئے اچھا ہو گیا پھر مر گیا تو سارے مہینہ کے عوض نذر دینا جائے گا۔

(۸) جب واجب اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ جس امر کسی معین مہینے کے اعتکاف کی نذر کی تھی اور اس نے ایک دن یا زیادہ دنوں کا روزہ توڑ دیا تو اتنے ہی دن قضا کرے جن کا روزہ توڑا ہے، اور اگر غیر معین مہینے کے اعتکاف کی نذر کی اور اس کے کسی دن کا روزہ توڑ دیا تو نئے سرے سے اعتکاف کرے، اس لئے کہ اس کا نذر ادا کرنے واجب ہے، خواہ اس نے اپنے فعل سے نذر کے بغیر فاسد کیا ہو یا نذر کے ساتھ لیکن اگر معتبر نذر کے بغیر فاسد کر دے گا تو گنہگار ہو گا۔ واللہ اعلم

۱۔ ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا جتنی پندرہ پارے پڑھ کر بھروسہ دیئے کیوری کے تحت کیا وہ شخص اعتکاف میں بندھ سکتا ہے؟

ج۔ ضرور بندھ سکتا ہے اس کو قرآن مجید بھی ضرور مکمل کرنا چاہئے۔ اعتکاف میں اس کا بھننا قبیح ہے۔

س اعتکاف کے دوران گفتگو کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کی جا سکتی ہے تو گفتگو کی نوعیت کیا ہیں؟

ج اعتکاف میں دینی گفتگو کی جا سکتی ہے اور یہ روایت بھی۔

س دوران اعتکاف تلاوت کلام پاک کے علاوہ میرت اور فقہ سے متعلق کتب کا مطالعہ کیا ہو سکتا ہے؟

ج تمام دینی علوم کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

س مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مسجد جو کہ مہران شوگر ملز ٹنڈوال پار ضلع حیدر آباد کی کالونی میں واقع ہے اس مسجد میں ہر سال رمضان شریف میں ہماری مل کے ریڈیٹنٹ ڈائریکٹر صاحب (جو کہ ٹھہری طور پر انتہائی دیندار آدمی ہیں) اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن ان کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس گوشہ میں بیٹھتے ہیں وہاں گاؤ نکلیے اور قالین کے ساتھ ٹیلیفون بھی لگوا دیتے ہیں جو کہ اعتکاف مکمل ہونے تک وہیں رہتا ہے اور موصوف سارلون اعتکاف کے دوران اسی ٹیلیفون کے ذریعہ تماس کاروبار اور ان کے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام دفتری کارروائی فائلیں وغیرہ مسجد میں منگوا کر ان پر نوٹ وغیرہ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ موصوف ٹیپ ریکارڈ لگوا کر مسجد میں ہی فائلیں کے کیسٹ بنتے ہیں جبکہ قوانین میں ساز بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیا مسجد میں اس کی اجازت ہے کہ خوالی سنی جائے؟ اس کے علاوہ موصوف مسجد میں ٹیلی ویژن سیٹ بھی رکھوا کر ٹیلی کاسٹ ہونے والے تمام دینی پروگرام بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔ اور موصوف کے ساتھ ان کے نوکر وغیرہ بھی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ دہری کانونی کے ساتھ نمازی موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ کیا ان نمازیوں کا یہ فعل صحیح ہے؟

ج اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ اسے دنوں کو خاص اختراع الی اللہ میں گزاریں

اور حتیٰ المومنین تمام دنیاوی مشاغل سے کر دیئے جائیں۔ تاہم جن کاموں کے بغیر چارہ نہ ہو ان کا کرنا جائز ہے۔ لیکن مسجد کو اسے دونوں کے لئے دفتر میں تبدیل کر دینا ہے جابا ت ہے اور مسجد میں گانے جانے کے آلات جانا یا ٹیلی ویژن ناچنا حرام ہے جو نیکی برباد کنہ لازم کے مصداق ہے۔ آپ کے ڈائریکٹر صاحب کو چاہئے کہ اگر اعتکاف کریں تو شاہدہ نہیں فقیر نہ کریں اور عمرات سے احتراز کریں ورنہ اعتکاف ان کے لئے کوئی فرض نہیں۔ خدا کے گھر کو معاف کریں اس کے تقدس کو پامال نہ کریں۔

س..... کیا حالت اعتکاف میں معکف (مسجد کے کنارے پر بیٹھ کر) حالت پاکی میں صرف سستی اور جسم کے ہوجھل پن کو دور کرنے کے لئے غسل کر سکتا ہے اور کیا اس سے اعتکاف سنت ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یہ غسل مسجد کے حدود کے اندر ہو اور کیا اس سے مسجد کی بے ادبی تو نہیں ہوتی؟

ج..... غسل اور وضو سے مسجد کو طوٹ کر ناجائز نہیں اگر صحن پختہ ہے اور وہاں سے پانی باہر نکل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کونے میں بیٹھ کر خالے اور پھر جگہ کو صاف کر دے۔

س..... ہمارے محلہ کی مسجد میں دو آدمی اعتکاف میں بیٹھے تھے زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کے غسل خانہ میں غسل کرتے تھے۔ ایک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس طرح غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟

ج..... ٹھنڈک کے لئے غسل کی نیت سے جانا معکف کے لئے جائز نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیٹاب کا قاضا ہو تو پیٹاب سے خارج ہو کر غسل خانے میں دو چار لوگ نہان پر ڈال لیا کریں۔ جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدلتا ہوا پانی ڈال کر آجایا کریں، ان فرض غسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، طبعی

ضرورت کے لئے جائیں تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں۔ اور کپڑے بھی مسجد میں اتار کر جائے تاکہ غسّس خانے میں کپڑے اتارنے کی مقدار بھی ٹھہرنا نہ پڑے۔

۱۱۔۔۔ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا مگر میں اس طرح نہ کر سکا۔ تو مجھے بتائیے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں؟ کہ میری یہ منت پوری نہ ہو جائے۔ باقی دو روزے نہ رکھنے کے لئے بتائیے کہ کتنے فقیروں کو کھانا کھانا دے گا؟

ج۔۔۔ آپ نے جتنے دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی اسے دن اعتکاف میں بٹھنا آپ پر واجب۔ اور اعتکاف روزے کے اخیر نہیں ہو گا اس لئے ساتھ روزے رکھنا بھی واجب ہیں۔ جب تک آپ یہ واجب ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ رہے گا اور اگر اسی طرح دُفعہ کے سر کے تو قدرت کے باوجود جب روزوں کے ادا نہ کرنے کی سزا بھگدینا ہوگی۔ اور آپ کے ذمہ روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی ذمیت بھی لازم ہوگی۔

۱۲۔۔۔ جتنے دن کے روزوں کی منت مانی تھی سب دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے اس کا فدیہ ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اب یہ نہ کہ آپ اتنے روزے جو کئے ہوں کہ روزہ نہیں رکھا جاسکتا یا یہ دامنِ مریض ہوں کہ شفا کی امید ختم ہو چکی ہے تو آپ ہر روزے کے عوض کسی محتاج کو دو وقتہ کھانا کھلا دیجئے یا صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا نقد روپے دے دیجئے۔

عظمتِ قرآن

اور اس کی تلاوت کے فوائد و ثمرات

نہجتِ دُعا میں

صفحہ

عنوان

- قرآن کے ایک حرفہ پر دس نیکیاں
- قرآن کریم سے محبت
- تلاوت قرآن کی مقدار
- بچوں کی تعلیم کی ضرورت و اہمیت
- تلاوت قرآن کا ثواب
- کشف قبور کا سبق آموز واقعہ
- خوش قسمت لوگ
- دماغ ختم قرآن
- تلاوت قرآن کی عادت ڈالنے کا طریقہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد !

یہاں آپ حضرات کی مسجد میں مدرسہ حفظ قرآن شروع ہوا ہے، اس کے سلسلہ میں حاضری ہوئی ہے، اس لئے دو چار باتیں اسی کے ورے میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہی کلام دانے کی عظمت ہوتی ہے وہی بن کلام کی عظمت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا آدمی بات کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اس شخص کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، وہی بات اگر کوئی بڑا آدمی کہتا ہے تو اس کی عظمت اور ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ سب سے زیادہ عظمت دانے ہیں تو ان کے کلام کی بھی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی جتنی عظمت ہے اتنی اور کسی کلام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

”لَوْ اَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَادِعًا“

متصد عامن خشية الله ” (بخاری: ۴۱)

ترجمہ : ”اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو

(اے مخاطب) اس کو دیکھتا کہ وہ خدا کے خوف سے دپ جاتا
اور پھٹ جاتا۔"

پہلا بھی اس کلام پاک کی عظمت کو برواشت نہ کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے
ہمیں ایسی دولت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عطا فرمادی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر قرآن کریم نازل ہوا۔ پھر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، اور پھر لوگوں کے کان کے ذریعہ
سے ان کے دلوں تک پہنچا۔ اتنے واسطے بیچ میں آئے۔ پہلا جبرائیل علیہ السلام
کا واسطہ، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا واسطہ، پھر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا واسطہ، پھر انسانوں کے کانوں کا واسطہ۔ تو
اتنے واسطوں سے چھن چھن کر قرآن کریم ہم تک پہنچا اس لئے ہمیں اس کا
تحمل ہو سکا۔ براہ راست اگر یہ کسی پر نازل ہو جاتا تو وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا
تھا، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ تو اس کلام پاک کی عظمت ہے۔ اور
جتنی عظمت ہے اتنی ہی اس کی فضیلت بھی ہے۔ دنیا کی کوئی کتب پڑھو اگر
ابھی بات ہے تو اس کو پڑھنے کا ثواب ہو گا اور نیکی ملے گی، ہدایت ملے گی۔
لیکن دنیا میں کوئی ایسی کتب نہیں ہے۔ جس کے ایک حرف کو پڑھنے پر دس
نیکیاں ملتی ہیں۔ یقیناً ایسی کوئی کتب نہیں۔

قرآن کے ایک حرف پر دس نیکیاں

یہ کلام پاک ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔
بطور لطیفہ عرض کرتا ہوں کہ شیطان کا نام اچھا ہے کہ برا؟ برے کا نام برا ہوتا
ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی شیطان کا نام آتا ہے۔ شیطان، شیطان کا نام

ملنے پر پچاس نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب قرآن کریم میں یہ نام آتا ہے تو اس کے ادا کرنے پر پچاس نیکیاں ہیں۔ ”فرعون“ کے نام کے پانچ حرف ہیں۔ ف ر ع و ن۔ قرآن کریم میں یہ نام آتا ہے تو اس کے ادا کرنے سے پچاس نیکیاں ہیں۔ فرعون اپنی جگہ بد بخت ہے، شیطان اپنی جگہ بد بخت ہے، مگر جب اس پاک کلام میں ذمہ آگیا تو اس کو پڑھتے ہوئے جب کوئی فرعون کا لفظ بولے گا تو اس کو پچاس نیکیاں نہیں گی۔ تو میں نے یہ کہہ کر کتنی بڑی اس کی عظمت ہے؟ کتنی بڑی اس کی قیمت ہے؟

قرآن کریم سے محبت

اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ قرآن کریم سے مسلمانوں کو جتنی محبت ہے ایسی کسی اور کتاب سے نہیں اور نہ ایسی کسی قوم کو اپنی کتاب سے ہے۔ گھروں میں قرآن کریم ہونے میں اچھے سے اچھے غلاف میں ان کو لپیٹ کر رکھتے ہیں، ادب کی جگہ رکھتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں، ان کی طرف بیٹھ نہیں کرتے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، بزرگ ہیں، وہ حافظ قرآن کی طرف بیٹھ نہیں کرتے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، مسلمانوں کو قرآن کریم سے ایسی محبت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، پھر اس محبت کے بھی درجات مختلف ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات علی سے کسی کو تعلق ہو گا اتنا ہی اس کے کلام سے تعلق ہو گا، جتنا ایمان قوی ہو گا، جتنا یقین قوی ہو گا اتنی ہی حق تعالیٰ شانہ سے محبت زیادہ ہو گی، اور اتنا ہی کلام پاک سے تعلق ہو گا، کلام پاک سے محبت ہو گی۔ چنانچہ ہر مسلمان تھوڑا بہت قرآن تو پڑھ ہی لیتا ہے اور نہ ہو تو قل ھو اللہ ہی کہی۔

سورۃ الفتح اور قل ہو اللہ شریف تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ بھی ایک مسئلہ یاد رکھو، وہ یہ کہ چار سنتیں ہم پڑھتے ہیں تو ان چار سنتوں میں الگ الگ سورۃ نہ ملتی چاہئے اس لئے کہ کم سے کم چھوٹی چار سورتیں تو یاد ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ صرف قل ہو اللہ یاد رہتی ہے وہ بھی صحیح یاد نہیں ہوتی۔ اس کی بھی تصحیح نہیں کرتے۔ اول تو مسلمان کو آخری پاؤ یاد ہونا چاہئے جس میں چھوٹی سورتیں ہیں۔ اتنا تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہئے اور اتنا نہ ہو تو چلو دس سورتیں یاد ہوں۔ الم ترکیف سے والہام تک۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

”ان الذی لبس فی جو فہ شنی من القرآن“

کمالیت النصوص“ : حکم ۱۸۹۔ بحوالہ ترمذی و دارمی و

ترجمہ : ”وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ

نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر“۔

گویا جس طرح مکان بغیر تکین کے بے آباد ہے اسی طرح آدمی کا دل بغیر قرآن کے ویران ہے۔ مشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو بند پڑا ہوا ہو، وہاں جن بھوت رہنے لگتے ہیں۔ تو جس مؤمن کے دل میں قرآن کریم نہ ہو تو اس میں جن بھوت رہیں گے، وہاں پھر شیاطین کا ذریعہ ہو گا۔ تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ حصہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے اور ہونا چاہئے۔

تلاوت قرآن کی مقدار

قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہوئے ہیں (بے شمار) جن کا معمول دس

پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت تھا، تین دن میں ان کا قرآن کریم ختم ہوتا تھا۔ اور اس سے زیادہ تعداد ان حضرات کی جو فی بشوق پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کی سات منزلیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی۔ پہلی منزل سورۃ الفاتحہ سے، دوسری منزل سورۃ المائدہ سے، تیسری منزل سورۃ یونس سے، چوتھی منزل بنی اسرائیل سے، اور پانچویں منزل شعراء سے، چھٹی منزل والصفات سے، اور ساتویں منزل سورۃ ق سے۔ ان ساتوں کا مجموعہ ہو گیا فی بشوق۔ تو بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے تھے جو فی بشوق کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، یعنی روز کی ایک منزل، سات یوم میں ایک قرآن ختم۔ بعد کو شروع کیا تو جمعرات کو ختم، ہفتہ کو شروع کیا تو جمعہ کو ختم۔ اور اس سے نیچے یہ کہ دس دن میں قرآن کریم ختم ہو کہ تین پارے روزانہ پڑھیں، یہ حافظوں کی منزل ہے، عام کمزور حافظوں کی، ساتویں دن قرآن ختم نہ ہو تو دس دن میں تو ہو کہ ایک مہینے کے تین قرآن ہو جائیں۔ اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک پارہ روزانہ پڑھیں، یہ عام مسلمانوں کے لئے ہے کہ روزانہ کا ایک پارہ قرآن کریم کا معمول ہو۔ جس طرح کھانا کھانا روزانہ کا معمول ہے، اسی طرح روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت بھی معمول ہونا چاہئے۔ ایک مہینے کے بعد قرآن کریم ختم۔ اس طرح اکابر فرماتے تھے کہ چاند کی جو تاریخ ہو دی تمہارے پارے کی تلاوت ہو، کہ تم سے کوئی پوچھے کہ آج تم نے کون سا پارہ پڑھا ہے تو تم کہو کہ میں نے ۲۲ واں پارہ پڑھا ہے آج ۲۲ تاریخ ہے، اگر ۲۹ کا چاند ہو گیا تو مہینے کے ختم پر آخری دن ایک پارہ پڑھ لو۔ پہلی تاریخ کو پہلا پارہ شروع کرو، اس سے کم درجہ نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کا اس سے بھی کم درجہ ہے کہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی نہیں پڑھا، کبھی آدھا پاؤ، کبھی ایک پاؤ، کبھی

ایک رکوع۔ البتہ رمضان المبارک میں پچھ لوگ زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے نیک بخت ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی قرآن کریم ختم نہیں کرتے۔ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کریم کے ساتھ سب مسلمانوں کو محبت تو ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں قرآن کریم کی عظمت نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں قرآن کریم کی محبت نہ ہو، قرآن کریم سے تعلق نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو کچھ تھوڑا بہت بھی یاد نہیں۔ لیکن پھر محبت کی مختلف منزلیں ہیں۔ ہمارے امام ابوحنیفہؒ رمضان المبارک میں ۷۱ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک قرآن دن کا ایک رات کا اور ایک تراویح کا، اور یہی معمول امام شافعیؒ سے نقل کیا گیا ہے۔ اور یہی معمول امام بخاریؒ سے منقول ہے، سہلہا سننک یہی معمول ہمارے شیخ نور اللہ مرتدہ کا تھا، لیکن ۷۱ کا نہیں بلکہ تیس قرآن کا، ایک قرآن روزانہ۔ اور یہ معمول تو بہت سے اکابر کا رہا ہے کہ رمضان میں روزانہ کا ایک قرآن۔ میرے بھائی! قیامت کے دن تمہارے درجے اسی سے متعین ہوں گے۔ جن کے اندر جو محبت چھپی ہوئی ہے۔ سو چھپی ہوئی ہے، اس کا تو کسی کو پتہ چلتا نہیں۔ لیکن کتنی طاقتور محبت ہے۔ کتنے درجہ کی محبت ہے، بھائی! اس کا اندازہ تو ان کے اعمال سے ہو گا۔ یوں کسی کو تعلق نہ ہو اور کہے کہ مجھے بہت محبت ہے۔ اب محبت کا کوئی پتہ نشان نہیں ہوتا، وہ تو دل میں چھپی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس محبت کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے۔

بچوں کی تعلیم قرآن کی ضرورت و اہمیت

اور اسی محبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ کیا تم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھتے

ہو؟ ماں باپ جانٹل سے جاہل بھی ہوں، ان پڑھ ہوں، ان کی کم سے کم یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا اتنا پڑھ لکھ جائے کہ ڈپٹی کمشنر بن جائے۔ تعلیم دلائے میں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ اس لئے پڑھنے والوں کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے والوں کی تعداد اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں کے مقابلہ میں کتنی ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دوسری تعلیم کے بجائے قرآن کریم سنا پڑھاتے ہیں؟ اس میں لوگوں کے کئی درجات ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بچوں کو باقاعدہ قوری صاحب سے صحیح قرآن کریم پڑھواتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے بچوں کو گھر میں عورتیں تھوڑا بہت پڑھا دیتی ہیں، اور بس۔ اور یہ جو بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں ان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ ہی آجاتا ہے۔ یہ تمہارے یہاں اس وقت جتنے بڑے بڑے بیچ ہیں، بڑے بڑے وکلاء ہیں اللہ مجھے ہدایت فرمائے ان میں سے شاید ایک بھی صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتا ہو گا۔ نہ پڑھتا ہو گا۔ مشکل ہے کہ حج صاحب کا روزانہ کا معمول قرآن کریم کی تلاوت ہو، حج صاحب نے صحیح قرآن پڑھا ہو، مشکل ہے، ہاں! کوئی غریب خاندان کا لڑکا ہو، اس کے والدین نے اس کو پڑھا دیا تو وہ دوسری بات ہے، وہ بھی بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ اونچے اونچے گھرانوں والے یا یہ بڑی بڑی کونسیوں والے۔ انشاء اللہ۔ اس طرف سے غافل ہیں۔ البتہ اب کچھ رواج دیکھا کریم میں کہ اُدھر اُدھر سے کسی موزن وغیرہ کو ٹیوشن پر رکھ لیتے ہیں کہ وہ بچوں کو ایک گھنٹہ آدھ گھنٹہ روزانہ پڑھایا کرے۔ ان کے بچے جاکر مسجد کی پرانی چٹائیوں پر بیٹھیں، یہ ان کے لئے عار کی بات ہے، عزت کی بات نہیں۔ اس لئے بچوں کو

مسجد بھیجا گوارا نہیں کرتے۔ امراء کی نسبت جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کو قرآن کریم سے زیادہ تعلق ہے، لیکن اتنا تعلق پھر بھی نہیں جتنا ہونا چاہئے۔ یہ بچوں کو بس اتنا کر دیتے ہیں کہ مسجد میں بٹھادیا تھوڑا بہت انہوں نے پڑھ لیا باقی اسکول کی تعلیم، اور اگر کہا جائے کہ قرآن کریم کے حفظ کے لئے اپنے بچوں کو فارغ کردو تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اتنے سال بچے کے ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ ضائع ہوتے نہیں۔ اگر قادری صاحب ٹھیک پڑھانے والے ہوں تو ذہین بچہ ۲، ۳ سال میں قرآن یاد کر لیتا ہے اور میرے جیسے کوئی کمزور ہو تو وہ ۶-۷ سال لے ڈالتا ہے۔ اور ادھر تم جو پرائمری تک پڑھاتے ہو اس میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ قرآن کریم جس بچے نے حفظ کر لیا اس کو لے کر پھٹی جماعت میں داخل کر دو، بڑی آسانی کے ساتھ چلے گا۔ وقت تو ضائع نہ ہوا۔ کیوں بھی! پھٹی جماعت تک پہنچنے کے لئے پانچ جماعتوں میں پانچ سال تو اس کو لگیں گے۔ اب ۵ سال کے لئے تم نے بچے کو قادری صاحب کے حوالے کر دیا اور بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا تو پھٹی میں اس کو داخل کر دو اس کا کیا ضائع ہوا؟ اور اگر اس سے آدھے سال کا فرق پڑ بھی جائے تو قرآن کریم جس بچے نے حفظ کیا ہو گا وہ ایسا چلے گا کہ دوسرے بچے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی خسارہ نہ ہوا۔ لیکن بہت سے نیک بخت ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے اگر قرآن کریم پڑھ لیا تو اس کے اتنے سال ضائع ہو گئے۔

تلاوت قرآن کا ثواب

اور بہت سے لوگوں نے دل میں یہ ٹھہرایا ہے کہ قرآن کریم سمجھانے جائے تو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہئے۔ میرا بھائی

قرآن کریم کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا مستقل عبادت ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ قرآن کریم میں فرعون "یا شیطان" کا لفظ آیا اس کے پڑھنے پر پچاس (۵۰) نیکیاں ملتی ہیں تو قرآن کریم کے "الفاظ کو دہرانا" اپنی زبان سے ادا کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ قرآن کریم کا صحیح مطلب سمجھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ تین عبادتیں الگ الگ ہیں۔ ان لوگوں کے دل میں یہ نہ کہ قرآن کریم کی پوری عظمت نہیں سمجھی، اس لئے انہوں نے اس کو بھی انگریزی کی کتاب کی طرح سمجھ لیا کہ جس طرح اس کو سمجھ کر نہ پڑھے رہتا رہے تو کیا فائدہ؟ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ انگریزی قانون کی کتاب تو اس نے رات کی طرح بیک تک معنی نہ سمجھے گا قانون کو نہیں جان سکتا۔ جب قانون ہی نہ جان سکا تو نہ دیکھ سکا ہے اور نہ کسی عدالت کا جج۔ کتاب کا رٹا مٹھیں بیکار اور ضائع کیا۔ کیونکہ انگریزی کی کتاب کے الفاظ سے کوئی عبادت متعلق نہیں۔ یہاں الفاظ مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود معنی ہیں۔ اہم قرآن کریم کے معنی بھی مقصود ہیں، الفاظ بھی مقصود۔ معنی کو سمجھنا بھی عبادت اور الفاظ کو زبان پر جاری کرنا بھی عبادت، اس کو یاد کرنا بھی مستقل عبادت۔ تو ان غریبوں نے قرآن کریم کو بھی انگریزی کی کتاب پر قیوس کر لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ طرح کی طرح رہنے سے نیا فائدہ! میں تمہیں ایک مثال سمجھاؤ: دوں۔ ایک بچہ تمہارے ہماری صاحب کے پاس بیٹھا قرآن کریم حفظ کرنے کے لئے۔ اب وہ ایک آیت کو سو مرتبہ تو ضرور پڑھے گا اور یہ بات یاد رکھو کہ جتنی بار پڑھے گا اتنی ہی ایک ایک حرف پر دس نیکیاں اس کو ملیں گی۔ الحمد للہ رب العالمین کو ملیں گی اگر اس آیت کو پڑھتا ہے بار بار رہتا ہے تو الحمد للہ رب العالمین میں جتنے حرف ہیں اس کی مقدار اس کو دس دس نیکیاں بھی ملیں گی، اور

جتنی مرتبہ دہرائے گا اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھو وہ یہ کہ جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کے عمل کا کھاتا و لگ نہیں کھتا، اس کا نامہ عمل شروع نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا نامہ عمل ہوتا ہے نا؟ جب تک بچہ نابالغ ہے تو اس کا نامہ عمل اپنا شروع نہیں ہوتا، کیونکہ گمنامہ اس کے ذمہ لکھے نہیں جاتے اور جو نیک کام کرتا ہے ساری کی ساری نیکیاں اس کے والدین کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ تمہارے بچے نے چند روزہ سال کی عمر تک (یعنی بالغ ہونے تک) جتنے الفاظ قرآن کریم کے پڑھے جتنی مرتبہ پڑھا وہ ساری کی ساری نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تم ہمیں بتاتے ہو کہ طوطے کی طرح رننے کا کوئی فائدہ نہیں۔

کشف قبور کا سبق آموز واقعہ

حافظ سیوطیؒ نے شرح الصدور میں یہ قصہ نقل کیا ہے اور میں نے بہت سے دوستوں کو سنایا۔ قصہ یوں ہے کہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے۔ قبرستان کے پاس سے گزرے تو ان کو کشف ہوا۔ کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے یہ دیوار ہے اگر دیوار ہٹا دی جائے تو ادھر اس طرف کی چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم اور دوسرے عالم کے درمیان میں ایک آڑ بنا رکھی ہے۔ کبھی کبھی پردہ ہٹا کر دکھا دیتے ہیں۔ قبر میں میت کا حال نظر آ جاتا ہے تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ اور یہ برحق ہے۔ تو وہ بزرگ چلے جا رہے تھے، ان کو کشف ہوا یعنی قبرستان والوں کی حالت ان پر کھلی۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ قبرستان میں بہت ساری کھیلیں (بکری جب بھونٹتے ہیں تو کھیلیں بن جاتی ہیں) بکھری ہوئی ہیں، اور مردے ان کو جن رہے ہیں۔

یعنی قبرستان والے ان کو جن رہے ہیں، اور ان میں ایک آدمی کرسی کے اوپر بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھا ہے۔ یہ بزرگ اس کرسی نشین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ لوگ کیا جن رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مسلمان اپنے بزرگوں کے لئے جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں، دعا واستغفار کرتے ہیں وہ ساری کی ساری تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ کھیلوں کی شکل میں اس سے اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ التحیات میں پڑھتے ہو نا؟

”رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریعتی ربنا
وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب“

ترجمہ: ”اے پروردگار میری بخشش کر دے اور میرے والدین کی بخشش فرما دے، اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے، جس دن قیامت قائم ہو اور جس دن حساب قائم ہو“

تو ہر ایک مسلمان کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ایک مثل میں نے دی ہے۔ تو یہ وہ دعا اور استغفار ہے جو مسلمان اپنے مرحومین کے لئے مسلمان بھائیوں کے لئے کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کو حصہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ گویا کہ یہ مصالٰی کی ڈلیاں ہیں جو یہ لوگ جن رہے ہیں، اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں جن رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں دوست مند ہوں، اور یہ بچارے فقیر ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں سینہ ہوں، بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیسے سینہ ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ایصالِ ثواب کرتا ہے، لہذا مجھے ان

صدقات و خیرات کی کیا ضرورت ہے، میرا تو وظیفہ لگا ہوا ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کون ہے، کیا نام ہے؟ کہا فلاں شہر میں اس کی دکان ہے۔ اس کا نام یہ ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو سودا تول تول کر دے رہا ہے۔ مگر زبان اس کی چلتی رہتی ہے، ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، اس دکان پر پہنچا، واقعی دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، زبان ان کی مسلسل چل رہی ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جب کوئی شخص کچھ سودا مانگتا ہے تو وہ قول کر اسے دے دیتے ہیں جو پیسے لینے یا دینے ہوتے ہیں یا لینے دیتے ہیں، شاید درمیان میں بات بھی کر لیتے ہوں گے۔ میں نے قریب جاکر پوچھا کہ کیا آپ کا یہ نام ہے؟ کہنے لگے ہاں! میں نے پوچھا کہ آپ اپنے والد کو روزانہ ایک قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں! پھر پوچھنے لگے آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا کہ تمہارے والد نے بتلایا ہے اور وہ کشف کا واقعہ ذکر کیا۔ اس نے کہا صحیح ہے، یہی میرا نام ہے، اور میں حافظ قرآن ہوں، اور روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ اتنا پکا تھا حافظ قرآن کا۔ کچھ عرصہ کے بعد یعنی سال دو سال کے بعد وہ بزرگ پھر وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہی منظر سامنے آگیا۔ اب دیکھا کہ وہ کرسی والا شخص بھی دو سردوں کے ساتھ چھنے میں مصروف ہے۔ بزرگ نے پوچھا اب آپ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا وظیفہ ختم ہو گیا ہے۔ میری پنشن بند ہو گئی۔ اس نے کہ میرے بیٹے کا اشتعال ہو گیا۔

تو ایک تمہارے بچے جو حفظ کریں گے جب تک وہ طالب ہیں ان کا اپنا نام عمل نہیں، ان کا اپنا کھانا نہیں۔ وہ تمہارے کھانے میں کھسا جائے گا۔ اور پھر تمہارے مرنے کے بعد وہ پڑھیں گے وہ تمہاری پنشن بن جائے گی۔ لیکن

مسلمانوں کے دل میں اس کی قیمت نہیں ہے۔ لہذا اس میں بھی لوگ مختلف ہیں۔ کسی نے ناقمرہ قرآن پڑھوایا وہ بہت ہے، کسی نے تھوڑا بہت پڑھوایا، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو حفظ میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں کہہ لو کہ کچھ لوگوں کو تم نے دنیا کے لئے پڑھایا اور ایک کو اپنی آخرت اور اپنی قبر کے لئے پڑھاؤ۔

خوش قسمت لوگ

اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کا ہر ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ ہمارے ہاں صدیقی صاحب انگلینڈ سے آتے ہیں، احسن صاحب کے ماموں ہیں۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم سات بھائی ہیں۔ ساتوں کو ہمارے والد صاحب نے حافظ بننے کے لئے بٹھایا، پھر ساتوں کو دارالعلوم دیوبند میں عالم بننے کے لئے بٹھایا۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کاندھلے میں (حضرت شیخ کا نصب کاندھلہ تھا)۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ جن کی تبلیغی کتابیں ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کاندھلے کی ہماری آبائی مسجد میں پوری صف حافظوں کی ہوتی تھی، ایک بے چارہ موزن تھا جس کو قرآن مجید یاد نہیں تھا۔ اس کو ہم کہا کرتے تھے کہ تو نے غلوہو یا حفظ نہیں کیا۔ نہیں تو ساری کی ساری حافظوں کی صف تھی۔

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے (آمین)۔

ان کو رمضان المبارک میں قرآن مجید سننے کا اہتمام تھا اور ہر گھر میں تو کیا ارد گرد میں بھی کوئی حافظ نہیں تھا رمضان المبارک آتا تو ہم لوگ حافظوں کو

دعوتِ نبوت کے لئے نکلتے، کسی کی ڈاڑھی نہیں ہے، کوئی پیسے لیتا ہے، کوئی غلط پڑھتا ہے، یعنی مجھوں نے چھٹا ہے، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ میرے والد مابعدِ نبوت فرماتے مولوی صاحب! تم نے ہی یاد کر لیا ہوتا، اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے مجھے بھی یاد کر دیا اور ان کی توجہ کی برکت سے خاندان میں الحمد للہ ان کی اولاد میں ۲۵ حافظ ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بھی بخشیں تو ان کا کام بن جائے گا۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے اتنے دوست ہیں، اگر کسی کی ماں کے ۳ بیٹے ہوں ہر ایک تھوڑا تھوڑا نکلا چھوڑ دے تو ماں کا بیٹ بھر جاتا ہے، تم میرے اتنے دوست ہو تھوڑا تھوڑا بھی بخش دو گے تو ان شاء اللہ نام چل جائے گا۔ یہ امام الاولیاءؒ فرماتے تھے، ہاں امام الاولیاءؒ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ دہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ دنیا سے زیادہ ضرورت تمہی ہیں کی۔ تو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنی کتاب کا تعلق نصیب فرمائے۔ اپنی کتاب کی محبت نصیب فرمائے۔ اپنی کتاب کی عظمت نصیب فرمائے۔ اس کی تلاوت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کا فہم ہمیں نصیب فرمائے۔

دعا ختم قرآن

”ختم قرآن کی دعا کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ دعا قرآن کے آخر میں سورۃ النہاں کے بعد لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ دعا یہ ہے۔“

”اللہم آتہم رحمتی فی قبری“

”اے اللہ میری قبر میں رحمت کو اتار دے۔“

”کروے۔“

وحشت کہتے ہیں کہ کوئی پاس نہیں ہے، اکیلا تھا ہے، اکیلا حیران پریشان ہے۔ یا اللہ قبر کی تنہائی کو ہو ر وحشت کو افس سے پدر دے، کہ کوئی دوست احباب وہاں بھی بات چیت کرنے والے ہوں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والے وہاں اکیلے نہیں رہتے۔ وہاں بھی ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔

”اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم“

”یا اللہ مجھ پر رحم فرما عظمت والے قرآن کریم کے ذریعہ سے۔“

”واجعله لی اماماً نوراً وهدی ورحمة“

”یا اللہ بنادے اس کو میرے لئے امام۔ امام آگے ہوتا ہے مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ قرآن آگے آگے چلے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اور اس کو ہمارے لئے نور بنادے اور اس کو ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنادے اور اس کو ہمارے لئے رحمت بنادے۔“

”المہم ذکرنی منہ مانسیت وعلسنتی منہ
ما جہلت“

”یا اللہ یاد کرا دے مجھے اس میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں اور نکھار دے مجھے اس میں سے جو کچھ میں نہیں جانتا۔“

”واوزعنی ثلاثہ اثناء السبل وثناء النہار وجعلہ

لمی حجة یارب العالمین“

ترجمہ: ”اور مجھ کو نصیب فرما اس کی تلاوت دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں، دن اور رات تلاوت کیا کروں یہ نصیب فرما اور بتا دے اس کو میرے لئے جنت قیامت کے دن“۔

حدیث میں ہے کہ:

”وَالْقُرْآنُ حِجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ“ (مشکوٰۃ صفحہ ۳۸)

”یعنی قرآن جنت ہو گا تیرے لئے، یا تیرے خلاف“۔

یہ حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ:

”عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الطهور بشر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ تملأ ما بين السموات والارض، والصلوة نور، والصدقة برهان، والمبر ضياء، و القرآن حجة لك او عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، او موبقها“

(رواد مسلم، مشکوٰۃ صفحہ ۳۸)

ترجمہ: ”حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

پاک رہنا قودہ ایمان ہے۔ اور الحمد للہ کہنا اہلس کی ترازو کو بھردیتا ہے۔ اور سبحان اللہ والحمد للہ بھردیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ ہر کلمہ بھردیتا ہے۔ آسمان وزمین کے درمیان کے خلا کو، نور و نور ہے، اور صدقہ ایمان کی دھیل ہے، اور صبر و شکر و شجاعت ہے، اور قرآن مجید ہے جس سے نئے یا نئے ہو، ہر ایک شخص سمجھ کر کرتا ہے، پس بچتا ہے اپنی جان کو، پس اس کو آزار کرتا ہے یہ اس کو ہلاک کرتا ہے۔ (ماخوذ از معاصر حق صفحہ ۱۰ جلد ۱)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم تیرے لئے نعمت ہے یا قیامت کے دن یا تیرے خلاف جہت بنے گا۔ اب دعا کرو کہ حق تعالیٰ شانہ اس دعا کو ہم سب نے حق میں قبول فرمائے۔

تلاوت قرآن کی عادت ڈالنے کا طریقہ

دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ میں نے درجے بیان کر دیے ہیں قرآن پانے کی تلاوت کے، اور میں نے کہا کہ سب سے آخری درجہ کلم سے لے کر یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ کی تلاوت کی جائے تو آخری درجہ پر تو آجؤ۔ پرائمری پس ہو تو اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہتے۔ تعلیم یافتہ کا لفظ بولا جاتا ہے میٹرک کے بعد۔ یعنی میٹرک کے بعد اس کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ جس سے دو چار دہائی میں پڑھی ہوں اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہتے۔ ایک دو رکوع اگر پڑھو گے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں میں نام آئے گا، اپنا نام تبدیل کرو، کلم سے کلم آخری درجہ پر تو آجؤ۔ شروع شروع میں چلو پرائمری ہی آجی۔ پرائمری کرو گے تو

میٹرک بھی کر لو گے۔ پہلے پرائمری کر دو گے پھر نعل کرو گے پھر میٹرک ہو گا، تو بھی شروع شروع میں اگر زبان نہیں چلتی تو تھوڑا پڑھو، پڑو آدھ پاؤ، لیکن پڑھتے جاؤ۔

تم دنیا کے معاملات میں تو ترقی پر ترقی چاہتے ہو، لیکن آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں، حشر کے معاملے میں، اتنی تو ترقی کرو کہ پہلی جماعت سے ہی شروع کرو، یعنی ایک دو رکوع سے ہی شروع کرو، لیکن اس کو معمول بنالو۔ روزانہ کا۔ اپنی خوراک بنالو، قرآن کریم تمہاری خوراک بن جائے اور پھر اس پر ترقی کرتے کرتے تمہارا غمیر پھان تک آجائے کہ ایک پارے کی خلافت تمہاری خوراک بن جائے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادے۔ میرے والد ماجدؒ (اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے) حج کے لئے تشریف لے گئے تھے، مجھے بھی ساتھ لے گئے، مکہ مکرمہ اور عید منورہ میں ہمیں کافی روز ٹھہرنا پڑا، الحمد للہ پورے سفر میں چار مہینے لگ گئے۔ والد صاحب کا پورے سفر میں ۱۵ پارے کا معمول تھا، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب کچھ سر میں درد رہتا ہے۔ میں نے کہا جی ذرا تلاوت تہذیبی نہ کرو بخجے۔ حفظ نہیں تھا، اور ایسے ہی پرانے زمانے میں میاں جی سے پڑھا تھا، پورا صحیح بھی نہیں تھا لیکن پندرہ پارے روزانہ کا معمول تھا۔ دوسرے دن قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ میرے کہنے پر پانچ پارے کم کر دئے اور روزانہ دس پارے کا معمول بنایا تھا۔ یہ تو سفر حج کا معمول رہا اور رمضان المبارک میں روزانہ کا دس پارے کا معمول تھا۔

لہذا تم چاہو تو ترقی کر سکتے ہو مگر تہذیبی اہمیت کرو۔ دل میں شوق پیدا کرو۔ اور جب یہ جاٹ لگ جائے گی تو بن شاء اللہ چھوٹے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق

عطا فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین

حقوق اللہ

اور ذکر اللہ کی فضیلت

نہر حسنہ و شرانہ

صفحہ

عنوان

- * اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کوتاہی نہ کرو
- * ایمان و یقین لانے میں کوتاہی
- * قرآن میں کوتاہی
- * نیک اعمال میں کوتاہی
- * مرنے والے کی حسرت
- * بچوں اور جموں لوگوں کے درمیان امتیاز
- * مخلوق کے ساتھ انصاف کرو
- * اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو
- * اللہ کے راستے میں جہاد کرو
- * اللہ تعالیٰ دین ایمان کی بہانہ و مال کو خرید چکا ہے
- * اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ
- * مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے
- * لاؤ ذرا پیسہ کریمہ درود و سلام پڑھنا یا کلمہ ہے

فہرست ذکر اللہ

- * دین کی بنیادی باتیں
- * ذکر کا مفہوم
- * ذکر کی کثرت مطلوب ہے
- * ذکر الہی سے دلوں کی زندگی ہے
- * نفس کی ریاضت ضروری ہے
- * نفس سے شر اکٹھے کر کے پھر اس کی مہرانی کی جائے
- * نفس کی فہمائش کرو
- * اصلاح کے لئے نعمتوں کا مراقبہ
- * اپنی کوتاہیوں کا مراقبہ اور استغفار
- * اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو
- * خطبہ شریفہ کا دوسرا مضمون
- * نکل کی تیاری آج کرو
- * اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کرو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الله

الحمد لله نحمده ويستعينه ونستغفره و
نؤمن به ونحسب كل عليه، ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهذه الله
فلا مضى له ومن يضله فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان
سيدنا وسيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه
ومازكا وسلم تسليماً كثيراً. اما بعد
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في
الخطبة التي خطبها في اول جمعة صلاها
بالمدينة في سالم بن عوف: "خذوا
بحظكم ولا تعرضوا في جنب الله . قد
علمكم الله كتابه . وبهج لكم ميله .
ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين .
فاحسبوا كما احسن الله اليكم . وعادوا

اعبادہ۔ وجدھدوا فی اللہ حق جہادہ۔ ہو
اجتاکم وسماکم السلسلین....."

۱۰: ہاتھ الھو پہ جلد ۳ صفحہ ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳ (الترغیب بید ۲ صفحہ ۲۱۳)

ترجمہ: "اپنا حصہ لے لو، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں
کو تابی نہ کرو، اس نے جسیں اپنی کتاب کی تعبیر فرمادی
ہے، اور تمہارے لئے اپنا راستہ واضح کر دیا ہے، تاکہ وہ جان
لے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، پس تم انسان
نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر انسان کیا ہے، اور اس کے
دشمنوں سے دشمنی رکھو، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو، یہ ما
کہ اس کے راستے میں جہاد کا حق ہے، اس نے تم کو جن لیا
ہے، اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ جس کو چاہے ہو
اپ وہ دلیل کے واضح ہونے کے بعد بلاک ہو، اور اس کو
زندگی کا عمل نہ ملے وہ دلیل نے واضح ہونے کے بعد
جئے، اور نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ تعالیٰ (کی توفیق) کے
ساتھ۔"

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جمعہ ہے، اس خطبہ میں پہلے
ارشاد فرمایا تھا کہ "اللہ کا تعالیٰ (اللہ سے ڈرنا) اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے،
اس کے غصے سے بچاتا ہے، اس کی سزا سے بچاتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا چہروں کو
سفید کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، اور درجے کو بلند کرتا ہے۔"

اس کے بعد وہ مجھے ہیں جو میں نے اس وقت پڑھے ہیں ان میں ارشاد فرمایا:
"اپنا حصہ لے لو، اور اللہ کے معاملہ میں کو تابی نہ کرو۔" اپنا حصہ لے لو، یعنی

اعمال کا حصہ یہاں سے حاصل کر کے چاؤ، دنیوی زندگی میں تمہارا حصہ، جو تمہیں
مرنے کے بعد کام آئے گا یہی اعمال صلہ ہیں، اسی طرح جو مال تم نے رضائے
اٹی کے لئے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا حصہ ہے، لہذا جب دنیا
سے چو تو یہاں سے اپنا حصہ وصول کر کے چاؤ۔

اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کوتاہی نہ کرو

”اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کوتاہی نہ کرو“۔ قیامت کے دن کافر کہیں
گے کہ:

”يَحْسِرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ لِي جَنبَ اللَّهِ وَان
كُنْتُ لِمَنِ الْمُسْخَرِينَ“ (الزمر: ۱۵۶)

ترجمہ: ”ہائے میری حسرت! اس پر جو کوتاہی کی میں نے اللہ
کے معاملہ میں، اور بے شک میں تھا ہنسی کرنے والوں میں
سے“۔

یہی اللہ کے معاملہ میں کوتاہی نہ کی جائے، اور اس کے معاملہ میں کسلی
سستی سے کام نہ لیا جائے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور
چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، وہاں اس چیز سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں کسل
سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کسل کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے
محلے میں سستی کا برتاؤ کرنا، سستی سے کام لینا۔

ایمان و یقین لانے میں کوتاہی

اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سستی کرتا، اس کی ایک صورت تو سب سے بڑی

کفار میں پائی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمادی، یعنی ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، لیکن ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں، ایمان، ایمان میں بھی فرق ہے، تو کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں کامل ترین ایمان نصیب فرمائے آمین۔
 مومن بھی کرنی چاہئے، دعا بھی کرنی چاہئے۔

فرائض میں کوتاہی

ایمان کے بعد وہ سب واجب اعمال کا ہے، اور اعمال میں سے سب سے اول فرائض کا واجب ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اگر مالی و بدنی استطاعت ہے تو حج فرض ہے، اسی طرح جو حقوق واجبہ ہیں، ان کے ادا کرنے میں سستی نہ کی جائے۔

ہم سے جو فرائض و واجبات نہ آئے ہیں غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ اس لئے ہوتی ہے کہ ہمیں ان فرائض و واجبات کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اور ان کو ترک کرنے کے وبال کا احساس نہیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان فرائض میں کوتاہی کرنے سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے تو ہم ان کے بھلائے میں کبھی سستی نہ کریں، کبھی سستی نام کر بھی نہ آئے، وہ بڑا غور بھی سستی پیدا کرتا ہے، اچھا خاصہ دین دار آدمی اگر بے دین نوٹوں میں چلا جائے، جن کو دین کی پروا نہیں، تو یہ بھی ڈھیلہ ہو جائے گا، اور ایف آدمی ہو دین کے اعتبار

سے سست ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور وہ کسی اچھی محفل میں چلا جائے، اچھے ماحول میں چلا جائے، وہاں اس کو کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے تو اس کی سستی بھی کافور ہو جائے گی، ہمارے وہ نوجوان جو پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جب تبلیغ میں نکلے ہیں تو تہجد بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور چند دن میں تہجد گزار بن جاتے ہیں، اس لئے کہ ان کو مسجد کا پاکیزہ ماحول ملا ہے، اور معاشرے کے گندے ماحول سے ان کو نکلنے کا موقع ملا ہے۔ اس وقت تو ان کا ماحول محدود ہوتا ہے، شب و روز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا سنانا ہوتا ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، نماز ہے، دعوت ہے، ان فرض تبلیغ میں نکلنے کے بعد آدمی کو سراپا خیر کا ماحول مل جاتا ہے، اور آدمی کے مزاج پر اس ماحول کے اثرات پڑتے ہیں، اس لئے میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لئے تبلیغ میں نکلنے کو ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ یہاں کے ذہریلے ماحول نے ان کے مزاج میں جو ذہریلے اثرات پیدا کر دیے ہیں تبلیغ میں نکل کر ان کے مزاج کی اصلاح ہو جائے، اور اس اہر کا تریاق مہیا ہو جائے۔

نیک اعمال میں کوتاہی

اور تیسری قسم کی سستی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کوتاہی جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، فرائض اور واجبات کو تو آجی ہوا کرتا ہے، لیکن دوسری جو عبادتیں ہیں نفلی، ان میں نفس کہتا ہے، چلو یہ چیز کوئی فرض تو نہیں، نہ کرو، لیکن قیامت کے دن معلوم ہو گا کہ ہم نے کتنی دولت کھودی، اور ہمارے نفس نے تسلی پسندی اور سستی سے کام لے کر کتنا خسارہ اٹھایا، اس لئے اس معاملے میں بھی جہاں تک اپنے امکان میں ہو سستی نہ کی جائے، فرائض کے بعد نوافل

ادا کرنے میں اور دوسرے نیک کام کرنے میں، اگرچہ یہ چیز فرائض میں شامل نہیں، مگر آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لئے ضروری ہے۔

مرنے والے کی حسرت

ایک حدیث میں ہے:

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
احد بموت الا ندم قالوا وما ندامته يا رسول
الله! قال ان كان محسنا ندم ان لا يكون ازدا
وان كان سيئا ندم ان لا يكون سوع۔“ رواه
الترمذی، مشکوٰۃ: ۱۳۸۳

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص
بھی مرتا ہے اس کو ندامت ضرور ہوتی ہے، چاہے نیک ہو،
چاہے بد ہو، اچھا ہو، یا برا ہو، پھر اس کی تشریح فرمائی کہ
نیک آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ
نیکیاں کیوں نہ جمع کر لیں، اور برے آدمی کو حسرت ہوتی
ہے کہ وہ برا کیوں نہ کیا، اور اس نے توبہ و
استغفار سے تدارک کیوں نہ کر لیا۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۳۸۳)

افرض نیک آدمی کو بھی یہ حسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں نیکوں کا سکہ چلے
گا، اب جس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ اتنی ہی چیزیں خرید سکتا ہے، اور وہاں
چیزیں بہت سستی ہیں، بہت سستی ملتی ہیں، لیکن جیب میں پیسے بھی تو ہوں، تو
اس وقت آدمی لپٹائے گا اور اس کو یہ حسرت ہوگی کہ اے کاش! میں زیادہ سے

زیادہ نیکیاں لے کر آتا، تو آج زیادہ سے زیادہ یہاں کی چیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں کیا ہیں؟ جنت کے درجات، وہاں نیکیوں کے حساب سے درجات ملیں گے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ دنیا سے اپنا نیکیوں کا حصہ لے کر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں سستی اور کوتاہی نہ کرو۔

بچوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز

اس کے بعد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تم کو سکھادی ہے، اور اپنے تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سامنے کھول دیا ہے، ہدایت کو واضح کر دیا ہے“ اب چلنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے بدو مانگتے رہو، اور چلتے رہو اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا ہے ”تا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کر دے جھوٹوں کو“۔ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہو جائیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا: ”وامتازوا اليوم ایہا المحرمون“ (سورۃ النہل) ”اے مجرمو! تم الگ ہو جاؤ“۔

نعوذ باللہ۔ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہیں۔ جب حکم ہوگا کہ اے مجرمو! الگ ہو جاؤ! مجرم فرماں برداروں سے الگ ہو جائیں گے، تو اس وقت سچے اور جھوٹے کے درمیان پورا امتیاز ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ ہماری پردہ دہی نہ فرمائے اور ہماری حالت پر رحم فرمائے آمین۔

مخلوق کے ساتھ انصاف کرو

آگے فرمایا ”تو تم بھی احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پر“

قرآن کریم میں قارون کی قوم کا یہ خیرہ نقل کیا ہے کہ قارون کو نصیحت کر سکتے ہوئے لوگوں نے یہ کہا ”اس خزانے پر اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، تم اپنے اس خزانے اور مال و دولت کے ذریعہ آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو“۔ دنیا میں تمہارا اتنا حصہ ہے، دو روٹیاں کھا لیں، کپڑا پہن لیا، رہنے کا مکان ہو، ٹوٹا پھوٹا، تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں، جن پر زندگی کا مدار ہے انکی تمہاری ہیں اور بس، اس سے زیادہ تمہارا کچھ نہیں“۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

”بسفوف اسن آدم مالی، مالی قال وھل لکے یا بن
 آدم الا با اکلک فافنیف اولیست فافلیف
 او تصدقت فامضیت“ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۳۳)

”آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، میرا مال، آدم کے بیٹے! تیرا مال نہیں مگر وہ جو تو نے کھالیا، کھاکر ختم کرا دیا، پہن لیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اور اپنے لئے ذخیرہ کر دیا، اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ تیرا نہیں ہے تجھے غلام نہیں ہے یہ تو دوسروں کا ہے۔“

تو قارون کی قوم اسے نصیحت کر رہی ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے، اس سے آخرت خریدو، ایک بات، دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے، اس کو نہ بھولو کہ تمہارا حصہ بس اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تم دوسروں کو دو، اور یہ نہ سمجھو کہ دوسروں کو دوں گا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ اپنی ضرورت رکھ کر باقی دوسروں کو دے

دو، حضرت اماء بنت ابی بکرؓ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی بہن اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صاحب زادی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خرچ کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میں گھر میں صدقہ وغیرہ کر سکتی ہوں؟ فرمایا نہیں کر سکتی ہو اور پھر فرمایا:

”ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا نوعی فیوعی اللہ علیک“۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۳)

ترجمہ: ”اور تمہیں گن کر نہ دیا کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دیا کرے گا اور بند کر کے نہ رکھا کر، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بند کر دے گا“۔

اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان گنت دیا ہے، تم بھی ان گنت دو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو فیاضی سے دیا ہے تم بھی فیاضی سے دو، اللہ تعالیٰ نے تم کو حفاظت دی ہے، اس لطافت کو لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرو، مال دیا ہے مال کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بھلائی کے لئے اسی طرح جتن صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان کو خلق خدا پر خرچ کرو اور ان پر رحم کرو۔ مشہور حدیث ہے:

”الخلق عيال الله فاحب المخلوق الى الله من احسن الى عباده“۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۲۵)

ترجمہ: ”مخلوق اللہ تعالیٰ کا کتبہ ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کتبے کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہو“۔

ایک اور حدیث میں ہے:

”الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ۚ اَرْحَمُوا مَنْ فِي
الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ“ (بخاری صفحہ ۱۳۲۳)
ترجمہ: ”رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے، تم زمین
والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“

تم زمین والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ حسن
سلوک کرے گا۔

اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو

اس کے بعد فرمایا: وَعَادُوا اَعْدَاءَهُ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے
دشمنی رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت رکھو، مگر اللہ تعالیٰ کے دوستوں
سے دوستی نہیں تو ہمیں پاس محبت نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے
دشمنی نہیں تو پاس غیرت نہیں ہے، اور یہ دونوں علامتیں ہیں ضعف ایمان کی
اور اللہ تعالیٰ سے کمزور تعلق کی۔ ایک حدیث میں ہے:

”مَنْ احَبَّ لِنَفْسِهِ، وَاَبْغَضَ لِنَفْسِهِ، وَاَعْطَى لِنَفْسِهِ، وَمَنْعَ
لِنَفْسِهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ“۔ (بخاری صفحہ ۱۳)

ترجمہ: ”جس نے محبت کی اللہ کے لئے، اور دشمنی کی اللہ
کے لئے، اور جس نے دیا اللہ کے لئے اور نہ دیا اللہ کے
لئے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔“

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ:

”ان احب الاعمال الى الله فعالي الحب في

الله والبغض في الله۔ (رواد احمد) (مشکوٰۃ: ۳۲۷)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کو سب اعمال میں سے سب سے زیادہ

محبوب عمل ہے اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھنا اور اللہ

تعالیٰ کی خاطر کسی سے بغض رکھنا۔“

افسوس ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز مفقود ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مفقود ہے یا کمزور ہے، جب کہا جاتا ہے، کہ فلاں قسم کے لوگوں کے ساتھ کین دین نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ بھی تو میں دین کی اجازت ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جو دین اسلام کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں مثلاً مرزائی، ان کو اپنی تقریبات میں نہ بلاؤ اور خود ان کی تقریبات میں نہ جاؤ، تو آپ لوگ یہاں بنا بیٹھے ہیں، اور میں ویسے بھی آپ لوگوں کو نیل تو نہیں بھجوا دوں گا، میرے ساتھ یہاں نہ بنائے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر کل اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا کہ میرے دشمنوں سے کیوں تعلق رکھا تھا تو پھر کیا جواب ہو گا؟ وہ جواب سوچ کر لے جائیے۔

غرضیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: ”عدو اعدائہ“

”اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔“

اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ، دشمن سے دوستی رکھنے والا دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، گویا تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہو، تم اپنے دنیاوی تعلقات میں ایسے لوگوں سے تو قطع تعلق کر لیتے ہو جو تمہارے

دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں۔ تم ان کے یہاں نہیں جلتے۔ کیونکہ وہ فلاں فلاں آدمی سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ تمہارے تعلقات کشیدہ ہیں، تمہاری انا اس کو برداشت نہیں کرتی کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھتے وافلوں سے تعلق رکھو، تو ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس چیز کو کیسے برداشت کرے گی کہ تم اس کے دشمنوں سے تعلق رکھو۔

اللہ کے راستہ میں جہاد کرو

آگے ارشاد فرمایا کہ: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" "اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا۔"

اس کے راستے میں جہاد کرنے کا کیا حق ہے؟ کہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دو۔ اور کہو کہ ۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق اور نہ ہوا

ایک جہاد میں دو صحابیؓ گئے، ایک کہنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو اور تم دعا کرو تو میں آمین کہوں گا۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ! کل کافروں سے مقابلہ ہونے والا ہے، میرے مقابلہ میں بڑا سا کافر آئے، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہو، میرا اس سے سخت مقابلہ ہو، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائیں اس کو قتل کر دوں، دوسرے نے کہا آمین۔ اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ! کل مقابلہ ہونے والا ہے، پہلے میں کافروں کو قتل کر دوں۔ اس کے بعد مجھے کو چاہم شہادت نصیب فرما، میں تیرے راستے میں شہید ہو چوں، جب آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ

تجھے کیوں زخمی کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا، کیوں تیرے تلوار ماری گئی، کیوں تجھے
نیزہ لگایا گیا؟ تو میں کہوں یا اللہ یہ آپ کی خاطر کیا گیا ہے، صرف آپ کی خاطر
آپ کے نام کے لئے۔ جیسے حضرت مرزا جن جن جاناں قدس سرہ نے اپنے اصحاب
سے فرمایا تھا کہ ہماری قبر پر یہ شعر لکھ دینا۔

”ہم جوج تربت ما یافتند از غیب تحریرے
کہ اس مقتول راجز بے گناہی نیست تفسیرے

”ہماری تربت کی اون پر لوگوں کو غیب سے یہ تحریر لکھی
ہوئی ہے کہ یہ جو اس قبر میں مقتول پڑا ہوا ہے بے گناہی کے
سوا اس کا اور کوئی گناہ نہیں تھا۔“

حضرت قدس سرہ کو شیعہوں نے شہید کر دیا تھا، مغرب کے بعد عکرمش کھس
گئے اور زنج کر دیا، شہید فی سبیل اللہ ہو گئے۔

غرضیکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جان و مال
پیش کر دو۔ جن مانگے تو جان حاضر، مال کا نذرانہ مانگے تو مال حاضر، قوتوں اور
صلاحیتوں وغیرہ کا نذرانہ مانگیں وہ حاضر، وقت مانگیں وہ حاضر، جو تکلیفیں وہ حاضر،
کیونکہ جو کچھ بھی مانگا ہے انہی کی امانت ہے۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جان و مال کو خرید چکا ہے

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل
اللہ فيقتلون ويقتلون“

ترجمہ: ”بے شک اللہ نے خیرہ لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے دلوں کو اس بدلے میں کہ ان کے لئے جنت ہے، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے ماہوں کے ساتھ بھی، اپنی باتوں کے ساتھ بھی، قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔“

دوسرے لوگوں میں سے کوئی برادری کے لئے قتل ہوتا ہے، کوئی چاد و منصب کے لئے قتل ہوتا ہے، اور مومن محض اعلائے کلمہ اللہ کے لئے قتل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہون و مال کو خیرہ لیا اور ان کی قیمت ادا کی جو چغی ہے، یعنی جنت۔
آگے فرمیا:

”وَعَدَا عَلَيهِ حَقَّافِي السَّوَادَةِ وَالْأَنْجِيلِ وَالْإِنْجِيلِ
وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسَيُجْزَى
بِعَهْدِهِ الَّذِي بَاعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفُوزُ
الْعَظِيمُ“ (التوبہ: ۱۱۱)

ترجمہ: ”یہ اللہ کے ذمہ سچا وعدہ رہا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سو تمہیں خوش ہو جانا چاہئے اللہ کے جس وعدے پر تو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ اور یہ ہے بڑی کامیابی۔“

بہت یہ تہمت خریفہ نازل ہوئی تو صحابہؓ نے کہا: واہ! واہ! واہ! حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واہ! واہ!؟ صحابہؓ کرامؓ نے کہا کہ یا رسول

اللہ! اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جان و مال کا سودا کر لیا ہے، اللہ کی قسم نہ ہم اس سودے کو خود توڑیں گے، نہ توڑنے دیں گے، اب وہ سودا ہو چکا، پکا رہے گا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے خریدی ہم اس کو پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں، اللہ اس سودے کو کیوں توڑیں گے؟ بھی یہ مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا "مالک کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ ہو اس کے لئے تیار ہو جاؤ، کسی تردد اور پریشانی کی ضرورت نہیں، آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جان، مال، عزت، آبرو سے محبت کی ضرورت نہیں، بولی بچوں سے محبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہم سے خرید بھی چکا ہے، اور اس کی قیمت بھی ادا کر چکا ہے۔ صحابہ کرامؓ ایسے ہی کیا کرتے تھے، صحابہ کرامؓ کو جو اللہ نے چمکایا اسی بات پر چمکایا، حضرت جی، مولانا محمد یوسفؒ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو گھر والوں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ چائے بنا کر رکھنا، میں واپس آکر پیوں گا، اور صحابہ کرامؓ جب مسجد میں جاتے، تو گھر کہہ کر جاتے کہ مسجد میں جا رہے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے نہ بھیجا تو واپس آجائیں گے، ورنہ انتظار نہ کرنا، تیار ہو کر جانے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی ثمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے دشمنوں سے بدواوت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دل میں عظمت ہو، اور اس محنت پر جو کچھ ملنے والا ہے، اس کی قدر و قیمت دل میں ہو، تو پھر آدمی محض رضاۓ الہی کے لئے ہر قربانی دے سکتا ہے، اور میاں فتویٰ دماغ سے نہیں دل سے لیا جاتا ہے، کسی جگہ دل کا اور کسی جگہ دماغ کا فتویٰ چلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آجائے تو

دماغ سے فتویٰ نہ لو۔ سوچوں میں نہ پڑو۔ دل سے فتویٰ لو۔

اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ

اس خطبہ میں آگے ارشاد ہے:

"هو اجباکم" "اس نے تمہیں چن لیا ہے۔"

یہ قرآن کی آیت ہے۔ نورِ کرم اللہ کی مخلوق کتنی خلیلی ہوئی ہے؟ پانچ ارب انسانی مخلوق بتائی جاتی ہے، لیکن ساری مخلوق میں سے اللہ نے تم کو اپنے لئے چن لیا ہے۔ باقی سب کو چھوڑ دیا۔ تم اللہ کے چنے ہوئے ہو، اور اس چناؤ پر اس کا جتنا بھی شکر بجالاؤ تم ہے۔ بہت سے لوگ ملازمت کے امیدوار بیٹھے ہوں اور گورنر ہاؤس کی نوکری کے لئے ان میں چند نو جوانوں کو چن لیا جائے اور نگاہِ انتخابِ ثوابی ان پر پڑ جائے، نہ درخواست دی، نہ کسی کی سفارش، نہ رشوت دی۔ مالک نے تمہاری درخواست کے بغیر، سفارش کے بغیر اپنے کام کے لئے تم کو چن لیا، اپنے دین کے لئے تم کو چن لیا۔ تم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی تعجبی ہے، مصطفیٰ بھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی جماعت میں سے چنے ہوئے ہیں اور تم تمام انسانوں کی جماعت میں سے چنے ہوئے ہو۔ اور صحابہ کرامؓ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعتوں میں سے چنے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی رسول نہیں، صحابہ کرامؓ سے بہتر دوسرے رسولوں کے صحابہ نہیں، اور تم سے بہتر دوسرے نبیوں کی امتیں نہیں۔ محبتی ہیں، یعنی چنے ہوئے ہیں۔

مسلمان: اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے

آگے فرمایا:

”وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ“ ”اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔“
 مسلم کی حج ہے مسلمین، ہم مسلم ہیں، مسلم کہتے ہیں فرمانبردار کو۔ اسی لئے
 لغت کی کتابوں میں اسلام کے معنی ہیں، گردن ڈال دینا، جو کسی سے آگے اپنی
 گردن ڈال دے، اس کو مسلم کہتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو مسلم کہہ دیا، ہماری
 سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ مالک کی طرف سے ہمیں مسلمین کا
 خطاب دی جا رہا ہے، کہ یہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، یہ تم پر عطایت ہے،
 نوازش ہے، تم بھی کچھ ان کا لحاظ کرو۔ آگے فرمایا:

”لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ
 عَنْ بَيِّنَةٍ رَاقِبَةٌ“

ترجمہ: ”یہ اللہ نے اُن کے لئے کیا ہے تاکہ جس کو ہلاک ہونا
 ہو وہ جنت اور دہل قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس
 کو زندگی حاصل کرنی ہو وہ بھی دہل اور جنت کے ساتھ
 زندگی حاصل کرے اور کوئی طاقت نہیں اللہ کے بغیر۔“

لاؤڈ اسپیکر پر درود و سلام پڑھنا یا کاری ہے

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نوگ جوش میں بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لوگو! تم کسی بہرے یا نائب کو

نہیں پکار رہے۔ ”آج کل لاؤڈ اسپیکر پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا رواج چل نکلا ہے، جسکی صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آخر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ کس کو سنانا چاہتے ہو؟ اگر مخلوق کو سناتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا؟ بلکہ الٹا موجب وبال ہے، ریاکاری ہے کہ مخلوق کو سنانے کے لئے کرتے ہو؟ اور اگر اللہ کو سنانا چاہتے ہو تو وہ لاؤڈ اسپیکر کا محتاج نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر تم نے شیطان کے کہنے پر لگایا ہے، اس نے تم کو اپنی پڑھائی ہے تاکہ وہ ریاکاری کے ذریعہ تمہارا ثواب غارت کرے، تمام بدعات کی نیکی حالت ہے، میں نے ایک واقعہ کہا تھا کہ سنت میں نور ہوتا ہے اور بدعت میں شور ہوتا ہے، یہ جو گا گا کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں ساری زندگی ان کے چہرے پر ڈاڑھی نہیں آتی، ان کو سنت سے کوئی شغف نہیں، ان کو کبھی شرم نہیں آئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام سہلے رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی بنالیں، ”میرے مولا مدینہ بلاؤ مجھے“ ہوں ہی گھر ہے ہیں، یہ تو کتنی بھی گالتی تھی رنڈیو پر، وہ نعت خواں بن گئی، تو ارشاد فرمایا ”اے لوگو تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم اس کو پکار رہے ہو جو سبج و بصیر ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہے، اور جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔“ ایک بار صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو پکار کر کہیں اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوگی:

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا“

ترجمہ: ”کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔“

اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ہے:

”قال ابو موسیٰ وانا خلفه اقول لا حول ولا قوة الا بالله لى نفسى فقال يا عبد الله بن قيس الا اولئك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله اقال: لا حول ولا قوة الا بالله۔“

(مشکوٰۃ: ۲۰۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا اور زیر لب پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوة الا بالله مجھ سے ارشاد فرمایا ”یا عبد اللہ بن قیس! (ابو موسیٰ اشعریؓ کا نام عبد اللہ بن قیس ہے) تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں؟“ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے! فرمایا لا حول ولا قوة الا بالله جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔“

”لا حول“ ہمیں ہے غلطی اور گنہ سے پھرنے کی طاقت، ”ولا قوة“ اور نہ نیکی اور بھلائی پر چارہنے کی طاقت، ”الا بالله“ مگر اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہو رہا ہے مالک کی قدرت سے ہو رہا ہے، کوئی گنہ سے بچتا ہے تو اس کی رحمت سے بچتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی رحمت سے کرتا ہے یہ

’محق ہیں۔ اس کلمہ کے ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔“
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ذکر اللہ کی فضیلت

الحمد لله نعمته ونستعينه ونستغفره و
نؤمن به ونشركل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان
لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان
سيدنا ومصدقنا ومولانا محمداً عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه
وبارک وسلم تسليماً كثيراً، اما بعد
"فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم،
فانه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله
ما بينه وبين الناس، ذاك بان الله يقضى
على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من
الناس ولا يملكون منه، الله اكبر ولا قوة الا
بالله العظيم".

(حیات الصحابہ ج: ۳ ص: ۳۹۷، نہدیر والتمیز ج: ۳ ص: ۲۱۳)

ترجمہ: ”پس تم زیادہ کرو اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور آج کے دن کے مابعد کے لئے عمل کرو۔ اس لئے کہ جو شخص اپنے درمیان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فیصلہ فرماتے ہیں اور لوگ اس پر فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وہ لوگوں پر اختیار رکھتے ہیں، لوگ اس کے مقابلے میں اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور نہیں قوت مگر اللہ عظمت والے کے ساتھ۔“

دین کی بنیادی باتیں

یہ آخری حصے اس خطبہ شریف کے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جمعہ میں دیا تھا۔ اس خطبہ میں چند ضروری اور بنیادی باتوں کی طرف است کو متوجہ فرمایا، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ ذکر الہی تمہارے دلوں کی صفت بن جائے، ذکر الہی تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے، اور اس کے نور سے تمہارے دل منور ہو جائیں۔ اور تمہاری روح اس کی لذت و حلاوت سے سرشار اور مست ہو جائے۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے ”حسبی بحال اللہ مجنون“ یہاں تک کہا جائے کہ یہ تو دیوانہ آدمی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست اور

دیوانے ہو جاؤ، جیسے آدمی کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو کثرت ذکر الہی کو اپنا دغیفہ بناؤ، حتیٰ الوسع تمہارا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر ضائع نہیں ہوتا چاہئے۔ ذکر زبان سے بھی کرو، دل سے بھی کرو، تمہائی میں بھی کرو، مجلس میں بھی کرو، ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرو۔

ذکر کا مفہوم

ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو یا تذکرہ کرنے کو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کا ذکر کر رہا تھا یعنی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا۔ ذکر کے اصل معنی یاد کے ہیں۔ زبان سے یاد کرنا یہ ہے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا نام جاری رہے۔ ایک شخص حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کوئی نصیحت کیجئے، مگر نصیحت مختصری ہو، بات لمبی نہ ہو کہ لمبی بات بھول جاتی ہے۔

فرمایا: "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله" "تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہئے۔"

اگر تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو بس تمہارا کام ہو گیا۔ پس اپنی زبان کو ذکر الہی کا عادی بناؤ، جب بھی تمہیں کوئی موقع ملے فوراً اللہ کو یاد کرو تمہاری زبان پر فوراً اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا چاہئے۔ ہمارے حضرت ذاکثر صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے ۔

اب یہ عالم ہے ذرا بھی جب کبھی خلوت ہوئی

پھر وہی جان قصور، پھر حدیث دل دہی

ذرا سی فرصت مل جائے، کوئی لمحہ مل جائے بس اللہ کے ذکر میں مشغول

ہو جاؤ، یہ ہے کثرت ذکر۔

ذکر کی کثرت مطلوب ہے

قرآن کریم میں بھی اور حدیث شریف میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، مگر اس کے ساتھ کثرت ذکر کی قید بھی لگائی ہے: ”اذکروا اللہ ذکرا کثیرا“ ”یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔“

ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ نماز کثرت سے پڑھا کرو، اور دوسری عبادتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ کثرت سے کیا کرو، لیکن ذکر کے لئے فرمایا ”اذکروا اللہ ذکرا کثیرا“ ”کثرت سے اللہ کا ذکر کرو“ یہاں پر بھی فرمایا ”اللہ کو کثرت سے یاد کرو“ اور اس کثرت کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی، گویا اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہو کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو کہ اللہ کی یاد تہہ بندے دل کی صفت بن جائے، اور ذکر الہی تہہ بندے دل کی ایک کیفیت بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو کہ اللہ کا ذکر دوسری تمام چیزوں اور کیفیتوں پر غائب آجائے، جب اس کا غلبہ آتا ہو جائے تب اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، کیونکہ آدمی کے دل کی جو کیفیت غائب ہوتی ہے وہ دوسری کیفیتوں کو مغلوب کر لیتی ہے۔ اب اگر دن بھر تو ہم دوسرے تذکرے کریں لیکن پھر تھوڑا سا اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں، اس سے تو سمجھ کام نہیں چلتا، کیونکہ ذکر الہی سے قلب کی غائب کیفیت نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو غائب ہو جانا چاہیے تب قلب کی دوسری کیفیتیں مغلوب اور کمزور ہوں گی۔

ذکر الہی سے دلوں کی زندگی ہے

اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، اور ذکر الہی کے بغیر دل مردہ ہے، حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي
والميت، متفق عليه“۔ (مشکوٰۃ: ۱۹۶)

”مثلاً اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص کہ
اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔“

ذکر الہی کرنے والا زندہ ہے، اور جو شخص ذکر الہی سے محروم ہے وہ مردہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ ”یا اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں شکر کرنے والی زبان کا، اور یاد کرنے والے دل کا۔“ کہ اپنے لطف و احسان سے زبان شاکر عطا فرماوے اور دل یاد کرنے والے دل کا۔ کہ اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہم سب کو بھی یہ دولت نصیب فرمائیں۔

نفس کی ریاضت ضروری ہے

اور ایک بات خاص تجربہ کی عرض کرتا ہوں کہ آدمی کا نفس شتر پے مہار ہے، یہ جلدی سے قابو میں نہیں آتا، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کبھی اس کی سوچ ہوئی اور اس کو نکلنا ہوا تو سارے کام اس سے کروانا، اور کبھی غلط نہیں ہوتا تو یہ فرض بھی ادا کر کے نہیں دیتا۔ البیلا قسم کا مزاج ہے نفس کا، کبھی کسی

طرف کبھی کسی طرف، اس میں چپقلشی اور مستحق مزاجی نہیں۔ جیسے انہماک مٹھوڑا جو سوار کے قابو میں نہیں آتا اور صحیح رفتار نہیں پکڑتا ہے۔ تو یہی حال نفس کا بھی ہے کہ یہ بھی بغیر ریاضت اور سدھانے کے صحیح کام نہیں کرتا۔ اس سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر روزانہ کا کام لگادو اور اس سے کہہ دو کہ بد خوردار اتنا کام تو تم سے کروانا ہے۔ تم چاہے میں کر دیا ہے جیسے کرو، اتنے واسنہ تو تجھ سے پسوا کے چھوڑتا ہے۔ تم نوکر ہو، مزدور ہو، اتنی نوکری تو تم سے لینی ہے۔ بھی ملازم رکھتے ہو تو اس سے وقت پر ڈیوٹی لیتے ہو اور پوری ڈیوٹی لیتے ہو۔ اگر کبھی دیر سے آتا ہے تو تنبیہ کرتے ہو کہ میاں وقت پر آیا کرو، اسی طرح ہم بھی بارگاہ الہی کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، بندے ہیں، ہمیں بے شمار نعمتیں دے کر خلافت و بندگی کی ڈیوٹی پر لگایا ہے۔ تو اللہ کے بندے نفس کے ساتھ ملے کر لیتے ہیں کہ بھی اتنا کام تو تم سے کروانا ہے۔ اتنی عبادت روزانہ کروانی ہے، اتنی نماز تم سے روزانہ پڑھوانی ہے۔ (ایک تو فرض نمازیں ہیں، کچھ نفل نمازیں بھی اس کے ساتھ رکھو، تھوڑی بہت کام دیں گی)۔ اتنا ذکر و تسبیحات تم سے کروانا ہے، اور اسی طرح جن حضرات کو مال عطا فرمایا ہے، وہ نفس کے ساتھ ملے کر لیں کہ اتنا صدقہ تجھ سے دلوانا ہے، اسی طرح آگے چلے جائے کہ نفس سے کہا جائے کہ محلے کے اندر ایک شخص کی اہانت بھی تجھ سے کروانی ہے، ہمارے دعوت و تبلیغ والے حضرات یہ کچھ آگے نکل جاتے ہیں، نیکی میں آدمی جتنا آگے نکل جائے اچھا ہے، اتنا کام تم سے دعوت و تبلیغ کا لینا ہے، مسجد میں آتے ہو تو احکام کی نیت سے بیٹھو، اس سے یہ بھی ملے کرواؤ کہ اتنی دیر نہیں مسجد میں بٹھانا ہے۔

نفس سے شرائط طے کر کے پھر اس کی نگرانی کی جائے

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ اس طرح باتیں طے کرنے کو ”مشارطہ“ کہا جاتا ہے۔ یعنی نفس سے ملازمت کی شرائط طے کرنا کہ یہ یہ کام تم نے کرنے ہیں اور جس طرح ملازمن پر ایک مگر اس مقرر کر دیا جاتا ہے، کہ ملازم صحیح کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح جب تم نے نفس کے ساتھ ”مشارطہ“ کر لیا اور شرائط طے کر کے اب اس کو کام میں لگایا تو اس کی نگرانی بھی کرو، اور یہ دیکھتے رہو کہ جتنا کام اس کے ذمہ لگایا تھا وہ نیک سے کر بھی رہا ہے یا نہیں؟ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور پھر سارے دن کے ائیل پر نظر ڈالتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ جس طرح دکاندار اپنے ملازمن سے شام کو پورا حساب لیتا ہے۔ اور پھر اگر اس نے اپنے ذمہ کے کاموں میں سستی یا کوتاہی کی تھی اس پر اسے مناسب سزا بھی دو۔ الغرض اپنے نفس کو سدھانے اور رام کرنے کے لئے تمہیں اس کو چار مراحل سے گزارنا ہوگا۔

پہلے مشارطہ کرو، پھر مراقبہ کرو، پھر محاسبہ کرو، اگر کوئی صحیح عذر پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کر لو اور اگر بے جا تاویل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ”معاذہ“ کرو (یعنی مناسب سزا دو) اگر اس کو ریاضت کے ان چار مراحل سے گزارو گے تو یہ گھوڑا صحیح چلے گا اور رفتہ رفتہ سیدھا چلنے کا علوی ہو جائے گا۔ ورنہ یہ ہمیشہ شتر بے جہاد رہے گا، کہ جدھر منہ اٹھا چل دیا، جی میں آیا تو کچھ کر لیا، ورنہ اڑیل ٹٹو بن گیا، لہذا اپنے نفس کو کبھی شتر بے جہاد نہ چھوڑو، بلکہ اس پر پابندیاں لگاؤ، اور اس کو مجاہدے کا علوی بناؤ بعض اکابر ایسے ہیں کہ بارہ سال تک اپنے نفس کو پانی نہیں دیا۔ چنانچہ سولانا المیاس کا قصہ ہے کہ طبیب نے پانی منع کر دیا تھا تو بارہ سال نہیں پیا۔

تو بات یہاں سے چلی تھی کہ آپ نے ذکر اللہ کے فضائل سن لئے، اور سن کر گھر چلے گئے اور بس اتنا کہہ دیا کہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی حدیث بیان فرمائی تھی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ سنا کر اپنے نفس کو عمل کی نوبت پر نہیں ڈالا، اگر تم اپنے نفس پر قابو نہیں پاسکتے اور اس کو سدھانے سے عاجز ہو تو اس کو کسی شیخ کے سپرد کرو، اور اس کی ہدایت کے مطابق اس کو چلاؤ، گھوڑے کو سدھانے اور اس کو رفتار سنبھالنے کے لئے سائیں کے حوالے کر دینا کرتے ہیں، اور وہ چند دن اس کی ریاضت کراتا ہے، جس طرح گھوڑے کو سدھانے کا ایک مستقل فن ہے اسی طرح نفس کو سدھانے کا بھی فن ہے، اس کو کسی ماہر کے سپرد کر دے تو وہ اس کے مدارے کس بل نکال دے گا، اس لئے عارف فرماتے ہیں کہ :-

نفس ناتواں نشت نالاعل پیر

نفس کی فہمائش کرو

اپنے نفس کی فہمائش کرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت تنہائی کا مقبرہ کراؤ، اور اپنے نفس کو خطاب کرو، پیسے اسے اللہ تعالیٰ کے انعام و احسانات یاد دلاؤ کہ اے نفس! دیکھ کہ اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے اور تجھ پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، تیرے لئے خیر اور بھائی کے تمام اسباب مہیا فرمائے ہیں، پھر اس کو قبر و حشر یاد دلاؤ کہ تجھے دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، اگر تو نیک بن کر گیا تو تیرے لئے راحت ہی راحت ہے، ورنہ قبر کی تنہائی کا، وہاں کی غمیتوں کا، وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کا تجھے سامنا کرنا ہو گا۔ الغرض یہ کہ آدمی کو مرنے کے بعد پیش آنے والا ہے اس کو یاد دلاؤ، پھر اس سے کہو کہ

تو کچھ کمالے، دنیا سے خالی ہاتھ نہ جا، جب وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس سے پوچھو کہ کتنا کام کیا کرے گا؟ وہ کام اس کے ذمہ لگا دو، اگر خود فیصلہ نہیں کر سکتے تو شیخ سے مشورہ کر لو، اور استاذ کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ بچے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر میں جی نہ ہوں تو یہ بچے نہیں پڑھیں گے، استاذ سر پر ڈنڈا لے کر کھڑا رہے تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ نفس بھی بچہ ہے۔ امام بصیریؒ فرماتے ہیں کہ ”نفس مثل بچہ ہے اگر زبردستی اس کا دودھ چھڑاؤ گے تو بھوڑ گا، ورنہ بوڑھے ہونے تک نہیں چھوڑے گا“ بچہ کتنا ہی بڑا ہو جائے ماں جب تک اس سے زبردستی دودھ نہیں چھڑاتی، نہیں چھوڑتا، جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو دو چار دن ضد کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، پھر آخر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بھی تجربہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذمہ ایک مناسب مقدار مقرر کر لیں، کہ اتنا تو درود پڑھا کرو، اتنا استغفار پڑھا کرو، اتنی تسبیحات پڑھا کرو، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، واللہ العظیم یہ ہمیں سونے کی کلن عطا فرمائی ہے، جتنا چاہو نکالتے رہو سونا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو سونا نکلتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر اس کو ذکر کا عادی بنالیا جائے تو ہم اس کے ذریعہ کتنا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ سونے کے کتنے ڈھیر اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ہم سونا بنانے کے بجائے سونے میں وقت گزارتے ہیں، بس سو گئے اور جاگ گئے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے التجا بھی کیا کرو۔

اصلاح کے لئے نعمتوں کا مراقبہ

کسی وقت تنہائی میں بیٹھ جاؤ، زبان کو تلوہ کے ساتھ لگاؤ، آنکھیں بند کر لو، اور پھر یوں تصور کرو کہ میں بارگاہ رب العزت میں پیش ہوں اور اس سے ہم کلام ہوں، پھر اللہ کے ساتھ دل سے باتیں کرو، باتیں کیا کرو گے؟

شکر نعمت ہائے تو چنداں کہ نعمت ہائے تو
عذر تقصیرات ما چنداں کہ تقصیرات ما

ترجمہ: یا اللہ جتنی تیری نعمتیں اٹھ ہی تیرا شکر، اور جتنی ہماری کوتاہیاں اتنی ہی ہماری طرف سے معذرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان پر شکر بھی بے شمار ہونا چاہئے، اور ہمارے گناہ بھی شمار سے باہر ہیں ان پر توبہ بھی اتنی کثرت سے ہونی چاہیئے۔ اللہ کے انعامات سوچتے رہو اور شکر بجاؤ، یا اللہ! آپ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، یہ انعامات فرمائے مجھ سے ان میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ! تیرا شکر ہے۔ ایک حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی:

"اللھم ما اصبحت یوم من نعمۃ اوسعها من
خلقک فممنک وحدک لا شریک لک، فلتک
الحمد والک الشکر"۔ (مشکوۃ: صفحہ ۲۱۱)

ترجمہ: "یا اللہ! مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جتنی نعمتیں ہیں یہ سب حیرت جانب سے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، پس آپ ہی کے لئے حمد ہے، آپ ہی کے لئے شکر ہے۔"

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تین مرتبہ یہ دعا صبح کو پڑھے اس نے شام تک کی تمام نعمتوں کا حق ادا کر دیا، شکر ادا کر دیا، اور جو شخص رات کو پڑھے مغرب کے بعد، اس نے رات کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، لیجئے شکر و نعمت کی کیسی مختصر سی تدبیر ارشاد فرمادی۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچو، تفصیل سوچو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، کیونکہ جس شخص کا احسان دہارے دہرے ہو فطرتاً اس کی محبت وہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے احسان سے آدمی دپ دپاتا ہے، جب تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اور جب تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر دے گے تو اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔

اپنی کوتاہیوں کا مراقبہ اور استغفار

دوسرا مضمون سوچنے کا اپنی کوتاہیاں اور اپنی لغزشیں۔ شیخ عطاء کی مناجات کا یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ چند نامہ میں فرماتے ہیں :-

بے گنہ نہ گزشت برما ساعته

با حضور دل نہ کروم طاعته

ترجمہ: ”بغیر گناہ کے ہم پر ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہری، اور
دل کی حاضری کے ساتھ میں نے آپ کی ایک بندگی بھی تو
نہیں کی۔“

اپنی زندگی کی ایک نماز بتا دو کہ جس میں پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے ہو، اور اس حاضری میں اور گمراہی کوئی قصہ کہانی نہ ہوئی ہو۔ ایک بھی نہیں۔ اس طرح اپنی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو

اور پیش کر کے اس کی مغفرت چاہو۔

اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو

ایک تیسری چیز ہے وہ تمہارے مطلب کی ہے۔ اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، بس یہ تین مضمون ہیں۔ تہائی میں بیٹھ جاؤ، زبان تالو سے لگھو، آنکھیں بند کرلو، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو۔ اللہ کے انعامات کا استحضار کرو، ان پر شکر بجالاؤ، اپنی کوتاہیوں کا استحضار کرو اور ان پر معافی مانگو، اور تیسرا اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، اور ان حاجات کے لئے بارگاہ الہی میں التجا کرو، اپنی درخواست پیش کرو، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجئے۔ اس التجا اور دعا میں اپنے نفس کی اصلاح کی بھی التجا کرو۔ چلو بیڑا پار ہو گیا۔ یہ میں نے تمہیں کیسیا کا نسخہ بتایا ہے، لیکن اس کی قدر کون کرے گا؟ کوئی نہیں، بے وقت بے ضرورت چیز مل جاتی ہے، مفت میں مل جاتی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ کوئی شخص دو روپے کے جوتے کو سو روپے کی شال سے صاف کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ تو بڑا احمق ہے، اتنی قیمتی شال کے ساتھ ٹوٹا ہوا جو تا صاف کر رہا ہے۔ کہنے لگا جو تائیں نے خود خریدا ہے، شال باپ کی وراثت میں ملی ہے۔ یہ کیسیا کا نسخہ تمہیں بہت سارے کر کے معلوم کرنا پڑتا تو تمہیں قدر ہوتی۔ بیٹھے بیٹھے مل گیا، کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرے گا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے پانچ منٹ نکالو، دس منٹ نکالو، اللہ تعالیٰ سے سہجات کیا کرو، پھر دیکھو دل کو کیسی راحت نصیب ہوتی ہے، کیسی سکون نصیب ہوتا ہے، اور باطن کی ترقی کتنی ہوتی ہے، پھر اندازہ کرو گے۔

خطبہ شریفہ کا دوسرا مضمون

میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ شریفہ کا جو حصہ پڑھا اس میں دوسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا: "واعملوا الصالحات بعد الیوم" "یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور آج کے دن کے بعد کے لئے عمل کرو۔"

کل کی تیاری آج کرو

آج کے دن کے بعد سے مراد ہے اس زندگی کے بعد والی زندگی۔ جو موت سے شروع ہوئی، پھر قبر کی زندگی، پھر حشر کے جہنم کی زندگی، پھر جنت کی دائمی اور ابدی زندگی۔ اس کے لئے عمل کرو۔ اور اس زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کے لئے کم کر لے جاؤ۔ دنیا کے تمام عقلاء میں انداز کرنے کے قائل ہیں کہ جتنا آج کمایا جائے وہ سارے کا سارا آج ہی ختم نہ کر دیا جائے، بلکہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ آؤسے وقت کے لئے جمع کر کے رکھا جائے، ہاں! کوئی قلندر قسم کا آدمی ہو، وہ تو پس انداز کرنے کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ تو یوں سمجھتا ہے کہ بچا کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم کو ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔

خدا خود میرا مال بہت درباب توکل را

یہاں ان جیسے لوگوں کی بات نہیں، ہمارے جن لوگوں کو عقلمند سمجھا جاتا ہے، ان کی بات کرتا ہوں کہ عقلمند لوگ پس انداز کیا کرتے ہیں، بڑی وجہ ہے کہ سرکاری ملازمین سے گورنمنٹ ان کا (G.P) فنڈ کٹا رہتی ہے۔ (گولیا یہ جبری پس انداز کرنا ہے) کہ اگر ان کو پوری تنخواہ دے دی تو یہ تو خرچ کر لیں گے، بعد میں جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کے پاس کچھ رہے گا نہیں۔ بعد میں جب ان

کے پاس کام نہیں رہے گا اس وقت ان کو دے دیں گے، اس لئے اس تنخواہ کا کچھ حصہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصول تمام عقلاء کا مسلمہ ہے کہ آج کما کر آج ہی نہ کھاؤ، بلکہ کچھ پس انداز بھی کرو، کچھ بچا کے رکھو، عقلاء کا یہی اصول ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ عمر فرق یہ ہے کہ عقلاء زمانہ کی عقل صرف دنیا تک محدود ہے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دنیا و آخرت دونوں کو محیط ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”تمہاری چوری دنیا کی زندگی دو آج کا دن ہے۔ اور آخرت کی زندگی یاہوں کہئے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ”کل کا دن“ ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”اعملوا لما بعد اليوم“ یعنی کل کے لئے عمل کرو۔ اگر دنیا ہی میں کما کھا کر خالی ہاتھ چلے گئے، تو یہ عقلندی کی بات نہیں، یہ بڑے بڑے عقلاء جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں پس انداز کرنے کا، بچت کرنے کا، وہ خود دنیا میں کھاپا کر چلے گئے، کل کے لئے کچھ بھی پس انداز نہیں کیا، جو یہاں کمایا تھا کہیں کھاپا لیا، نہیں بھلا! ایسا نہیں کرنا چاہئے، یہ بے عقلی کی بات ہے، آج کے بعد کے لئے عمل کرو۔ یہ کھانا کھاؤ تو زندگی کے لئے ہے، اور زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، پس اعمال کا اتنا ذخیرہ جمع کرو، جو ہمیں کل کام دے۔

اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ درست کرو

آگے یہ فرمایا کہ ”بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملہ میں اس کی کفایت فرمادیتے ہیں۔“ سو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرے گا

اللہ تعالیٰ اس سے سودا کر لیتے ہیں کہ تم ہمارا کام کرو۔ تمہارا ذمہ دہرے ذمہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ ”مجھے کوئی مختصر فی نصیحت کیجئے، بات ایسی نہ ہو، مختصر ہو تاکہ اسے حرز جان بنائیں“۔ افسر کا بیٹھ یہ بھی معمول رہا ہے کہ بزرگوں سے نصیحت طلب کرتے تھے۔ علامہ شعرانیؒ نے اپنی کتاب ”تنبیہ الغررین“ میں اس پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے کہ جب بڑوں کی خدمت میں جو توان سے نصیحت طلب کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیہ کیلئے خود بھی صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خود بھی سنے ہیں۔ لیکن جن کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، ان کی خدمت میں نصیحتیں دیتے تھے، اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خط لکھا، حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کاتب کو بلایا اور کہا کہ نکھو:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے عائشہ ام المؤمنینؓ کی جانب سے معاویہؓ کے نام میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انسانوں کو ناراض کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے انسانوں کی ناراضگی کی خود کفایت فرماتے ہیں۔ (اے ان کی پرواہ نہ کرو ان کو راضی کرنا ہمارا ذمہ رہا، اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں (اے کران کو راضی، میں دیکھتا ہوں تم کہتے لوگوں کو راضی کر لیتے ہو۔) مشکوٰۃ ص ۲۰۴

اور یہی مضمون اس خطبہ شریفہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے درمیان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ صحیح کر لے اللہ تعالیٰ اس سے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کی خود کفایت فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ذمہ رہا۔ ہم سے

تم معاملہ درست رکھو، تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو ہم پر چھوڑ دو، وہ میں درست کر لوں گا، تم اس کی پروا نہ کرو کہ کوئی ناراض ہوتا ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہم ان کو بھی راضی کر دیں گے، بھئی یہ بھی بڑے امتحان کی بات ہے، آزمائش کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، دوسری طرف لوگوں کی رضا مندی ہے، اگر اس کام کو کر لے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور نہ کرے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے دوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا۔ مخلوق کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود راضی ہو جائے گا، بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور یہیں سے لوگوں نے ایک فقرہ تصنیف کر لیا ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے لوگوں کو راضی کرنا مشکل ہے، تو آسان کام کیوں نہیں کرتے؟ مشکل کام کیوں کرتے ہو؟ واقعی بڑا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، پہلے تو بیوی بچے ناراض ہو جاتے ہیں، پہلے اپنے گھر سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ میری عادت ہے کہ لوگوں کو واڈھی رکھنے کا کہتا ہوں تو اس کے جواب میں بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بیوی نہیں مانتی۔ اور یہ بیوی کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے قاصر، ان کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا آسان، اور بیوی کو ناراض کرنا مشکل۔ یہ جو میں لوگوں کو واڈھی کے لئے کہتا رہتا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے اس کی اجازت لے رکھی ہے، بغیر اجازت کے کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ میں نے اس کی سند لے رکھی ہے، میرے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ پر محبت کے رنگ کا بڑا غلبہ تھا۔ اور میرے

اکابر مجھ جیسے بے مروت نہیں تھے، اکابر اور ولی اللہ لوگوں پر مروت کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ کسی پر روک نوک کرنا، یہ تو حضرت کے مذہب ہی میں نہیں تھا، میں نے جتنی زندگی حضرت کی خدمت میں گزاری، کسی پر انداز نہیں ہوئے نہیں دیکھا، سراپا محبت و شفقت تھے، سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کتنا بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ تو میں نے ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب سے علیحدگی میں عرض کیا کہ مجھ سے لوگوں کا دائرہ منڈوانا برداشت نہیں ہوتا، میں لوگوں کو دائرہ منڈوانے کے لئے کہہ دیتا ہوں۔ عادت مہلکہ تھی کہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لئے سر جھکا لیتے اور سوچ کر بات کرتے تھے، فوراً نہیں، تو حضرت نے میری بات سن کر سر جھکا لیا۔ اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مونوی صاحب ضرور کہا کریں، تو حضرت کے یہ الفاظ ہیں، تو میں نے کہا کہ الحمد للہ ہم کو تو شیخ کی سند مل گئی، اس لئے ہم کہتے ہیں اور الحمد للہ نفع بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تنبیہ ہو جاتی ہے تو دُک مان جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی توجہ نہ دے تو خود بھی توجہ نہیں ہوتی۔ کبھی خود اتفاقاً توجہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیوی نہیں مانتی، بعض نوجوان ختنی سے شکایت کرتے ہیں کہ اماں نہیں مانتی، اماں نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اگر تم نے دائرہ منڈوانی تو میں تمہیں خانی کر دوں گا۔ الغرض بڑا امتحان ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لئے اور بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خود محمد نہیں ہوتے، والدین کے ماتحت ہوتے ہیں، اور والدین ہیں بے دین، ان کو دین کی قدر نہیں، اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی قدر ان کے دلی میں نہیں، تو یہ نوجوان دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر والدین نہیں مانتے۔ ایسے نوجوان بے چارے کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، اور کیا نہ کریں۔ اور گھر سے نجات سے

تو دوست احباب کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے کہ ارے تم سنا ہی گئے ہو۔ اس کے بعد برادری پھر معاشرے کا مسکہ آجاتا ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ چلیں، لوگوں کو راضی کر کے چلیں اور وہ راضی ہوتے نہیں، ”نہ نومن تیل ہو نہ رادھنا ہے“ نہ مخلوق راضی ہو نہ تم اللہ تعالیٰ کا کام کرو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساٹھ سال بعد تم وہیں کے وہیں ہو اور معاشرہ بھی وہیں کا وہیں ہے، تم اگر مخلوق کو راضی کر کے چلنا چاہو تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اس خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اشکل کا حل فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے اور اپنے درمیان کے معاملے کو درست کرلو، اللہ تعالیٰ تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے معاملے کو خود ہی درست فرمائیں گے، انشاء اللہ۔ تم کسی کی پرواہ کئے بغیر اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، لوگ جھک مار کر خود ہی تمہارے ساتھ چلتے لگیں گے، ساری دنیا راضی ہو جائے گی، سارے راضی ہو جائیں گے، تم ایک کو راضی کرلو، ساری دنیا کو ناراض کر دو، وہ ایک، ساری دنیا کو راضی کر دے گا، اور اگر تم دنیا کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لو گے تو وہ تم سے سب کو ناراض کر دے گا، جیسا کہ اس نے آج کل تمہارے درمیان فتنہ و فساد ڈالا ہوا ہے، بیوی، میاں کی نہیں بنتی، بھائی، بھائی کی نہیں بنتی، دوست احباب کی نہیں بنتی، اور آپس میں دو آدمی جس کام میں شریک ہیں، ان دونوں کی نہیں بنتی، کیونکہ تم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بتائی، وہ تمہاری نہیں بنے دے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فیصلے کرتے ہیں، لوگ اللہ پر فیصلہ نہیں کرتے، اور اللہ لوگوں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں اور تم لوگ اللہ پر اختیار نہیں رکھتے، ہم یہ آیہ الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے“ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں

کے اور اس کائنات کے ماضی و مستقبل کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اور بندوں کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بتادے، بندوں کو اس کے علم میں سے کسی شے کا علم نہیں ہے۔ بالکل یکی قصہ ہے قدرت کا بھی، اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں پر قدرت کاملہ ہے، کافروں کو مومن بتادے، اس کو قدرت ہے، مسلمانوں کو کافر بتادے اس کو قدرت ہے، غنیوں کو فقیر بتادے اس کو قدرت ہے، فقیروں کو غنی بتادے اس کو قدرت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، دوستوں کو دشمن بتادے، دشمن کو دوست بتادے اس کو قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر پورا اختیار رکھتے ہیں، اور انسان اللہ پر کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کی تدبیر کو کون بدل سکتا ہے؟ تمام حکومتیں مل جائیں، تمام لوگ مل جائیں، اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے اس کا فیصلہ تو چل کے رہے گا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ تو ہو کے رہے گا، تو حقل مندی کی بات یہ ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لو، مخلوق کے ساتھ بگڑتا ہے تو بگڑنے دو، پروا نہ کرو۔

بابا رشتہ سب سے توڑ

بابا رشتہ حق سے جوڑ

چند دن میں معاملہ صحیح ہو جائے گا، یہی لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں سر جھکا کر آئیں گے، چنانچہ اسی حقیقت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب پر چلتا ہے، پر اس پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، وہ سب کا مالک ہے مگر اس پر کسی چیز کا کسی کو اختیار نہیں، لہذا اس پر کامل یقین اور توکل رکھو۔ اس کی خاطر سب کو چھوڑ دو، مگر کسی کی خاطر اس کو نہ چھوڑو۔

آخر میں ارشاد فرمایا کہ:

”لَئِنَّ اَكْبَرَ، وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ“ ”اللہ اکبر“ کا کلمہ تکبیر کہلاتا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، ہر بڑے سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں، گوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے یعنی اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ ان سب سے بڑا ہے، مگر عارفین کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حد تصور سے بھی بڑا ہے، جہاں تک تمہاری حد تصور جاسکتی ہے اس سے بھی بڑا ہے، مخلوق کے ہر قیاس اور پیمانے سے بڑا ہے، اس کی بڑائی تکہ کسی کے وہم و خیال کی رسائی نہیں، اس کی عظمت اور بڑائی تمہارے کسی پیمانے میں نہیں آسکتی، کیونکہ اس کی ذات بھی لامحدود، اور صفات بھی لامحدود، ہم کیا چیز ہیں؟ آسمان و زمین کی ساری مخلوق بھی اس کی بڑائی کا تصور کرنے سے عاجز ہے، وہیں جبرئیل (فرشتہ) کو پر مارنے کی جگہ نہیں، ہماری تمہاری کیا وقعت ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ۷۰۰ پردے نور کے ہیں، اگر ان میں سے ایک پردے کو ہٹا دیا جائے تو جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچتی ہے وہاں وہاں تک اس کے پاک چہرے کی شواہیں دنیا کو جلا کر راکھ کر ڈالیں گی۔“ :مسلم

ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اور سچ یہ ہے کہ پہچان بھی نہیں سکتے، نطفے سے پیدا ہونے والی مخلوق اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے گی۔

”عن زيارۃ بن اوفى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجبرئیل هن رابت ربکذا فانفض جبرئیل وقال یا محمد ان بینی

وبینه سبعین حجبا من نور وکودنوت من
بعضها لاحترقت.....“ (مشکوٰۃ: صفحہ ۵۱۰)

”ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی؟ تو جبرئیل علیہ السلام کانپ گئے اور کہنے لگے توبہ اتنی طاقت جبرئیل کی آنکھوں میں کہاں، میرے اور اس کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں، اگر میں ان میں سے ایک کے بھی قریب جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔“

اللہ تعالیٰ ایسی عظمت والا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں مخلوق کو ترجیح دیتے، اس کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیسی حماقت اور بے وقوفی ہے؟ تعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہمیں ہر نماز کے ہر انتقال میں اللہ اکبر کی تعلیم دی گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے اوپر کھل جائے، اور مخلوق کی عظمت ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ کا رنگ ہم پر غالب آجائے، اور مخلوق کا رنگ اتر جائے، یہ اللہ کی رنگت ہے اور اللہ کی رنگت سے بہتر کس کی رنگت ہو سکتی ہے؟ آخر میں ارشاد فرمایا: کہ ”جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی طاقت اللہ عظمت والے کی طرف سے ہو سکتی ہے۔“ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، طاقت نصیب فرمائے، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

غیبت

ایک اخلاقی برائی - ایک گناہِ کبیرہ

نورِ صبر و خصال

صلی

عنوان

- * غیبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ
- * غیبت اور تجسس منافقین کی علامت تھی
- * غیبت کی مذمت قرآن کریم میں
- * ”میں“ کہنے کے بجائے اپنا نام بتانا چاہئے
- * مذاق اور مزاح میں فرق
- * خوش طبی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں
- * بڑے آدمی کا مذاق اڑانا رسالت ہے
- * کسی پر طعن کرنا
- * طعنے دینا عورتوں کی خصلت ہے
- * بُرے انقلاب سے بچنا
- * بدگمانی اور تجسس
- * بدگمانی کی نشہ سالنی
- * روزِ غ میں عورتوں کی کثرت
- * عورتوں کی ناشکری
- * حضرت مولانا عزیز گل ”کا واقعہ
- * نعمتوں پر شکر کرنا

- * ایک شکر گزار عورت کا قصہ
- * اکثر لوگ ناشکرے ہیں
- * لوگوں کے عیوب کی نوہنگنا
- * مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا
- * غیبت کی حقیقت
- * مروجوں کا انداز غیبت
- * مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے
- * بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے
- * فتویٰ کی ضرورت سے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے
- * دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا
- * غیبت کا علاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره و
نؤمن به ونفوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان
سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه
وبارك وسلم تسليماً كثيراً. اما بعد!

"وقد اخرج ابو يعلى عن البراء رضى الله
تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم حتى اسمع العواتق فى بيوتها.
او قال: فى خدورها. فقال: يا معشر من آمن
بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. لا تغتابوا

المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم۔ فانہ من
یتبع عورۃ اخیه؟ اللہ عورۃ، ومن یتبع اللہ
عورۃ یفصح فی جوف بیتہ۔ قال
الہیثمی۔ ابد۹ صفحہ ۹۳: ورجالہ ثقات۔

واخرجه الطبرانی عن ابن عباس رضى الله
عنہما نحوه۔ الا ان فی روايتہ لا تودوا
المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم فانہ من
یتبع عورۃ اخیه المسلم یتکذ اللہ سترہ۔
قال الہیثمی۔ ابد۹ صفحہ ۹۳: ورجالہ ثقات۔

واخرجه البہقی عن المبرء نحوه۔ كما
فی الكنز ابد۹ صفحہ ۱۲۰۰

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دینا کنواری لڑکیوں کو ان کے
گھروں میں، یا زید کہا کہ ان کے پردوں میں اپنی آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جماعت میں نہ لائیں گی، جو اپنی
زبان سے ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے دل میں داخل
نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب
طرش نہ کرو، اس لئے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب
طرش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو طرش کریں گے،
اور جس شخص کے عیب اللہ تعالیٰ طرش کریں گے، اس کو

اس کے گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ یہ ہی خطبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طبرانی نے روایت کیا، اور ان کے اعتقاد یہ ہیں کہ اہل ایمان کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ اس کا پروہ چاک کر دیں گے۔

غیبت کے بارے میں حضور ﷺ کا خطبہ

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کی معاشرت کے بارے میں بطور خاص دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو۔ اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اس عنوان سے ذکر فرمایا ہے کہ:

”اے وہ ثرودہ جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہونے کے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔“

غیبت اور تجسس منافقین کی عادت تھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ منافق تھے، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یا مسلمانوں کی غیبت کرنا، ان کے عیوب کو تلاش کرنا، اور ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا یہ منافقین کا طریقہ تھا مسلمانوں کا نہیں۔

غیبت کی مذمت قرآن کریم میں

سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا:

"يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تذايروا باللقاب. ينس الاسم الفسوق بعد الايمان. ومن لم يغب فاولئك هم الظالمون ﴿١﴾ يا ايها الذين آمنوا احتسبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهوه. واذفروا لله. ان الله ثواب الرحيم ﴿٢﴾"

ترجمہ: "اے ایمان والو! تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے کیا تجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجیب کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گندہ کا نام گناہ برا ہے۔ اور جو باز نہ آویں گئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغِ مت نکالنا کرو، اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ

پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟
 اس کو تو ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک
 اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔“ (بیان القرآن)

ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا، کسی کا فحشاً کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر اس طرح کائی ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، ایک آدمی باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اندر والے کو کچھ معلوم نہیں کہ باہر کون ہے، لیکن دروازے کھولنے کے بجائے اندر بیٹھا ہوا دروازہ کھٹکھٹانے والے کو بُرے بُرے الفاظ کہتا ہے، اور جب دروازہ کھولتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ وہ بڑا آدمی تھا (دین یا دنیا کے لحاظ سے) یا اس کا کوئی افسر تھا یا استاد تھا، ذی وجاہت آدمی تھا، اب دروازہ کھولنے کے بعد اپنے الفاظ پر اس کو کتنی شرمندگی ہوگی؟ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، جب تنگ دروازہ بند ہے تم کو معلوم نہیں کون ہے، یا تو وہ باہر سے بتا دے کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ یا تم تیز کے ساتھ ہات کر دو کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، لیکن جلتے بوجھے بغیر تم اس کو تحقیق و توہین آمیز جملے کہتے ہو، جب دروازہ کھلے گا اور ہمیں اس شخص کی حقیقت معلوم ہوئی تو ہمیں اس پر شرمندگی ہوگی۔

”میں“ کہنے کے بجائے اپنا نام بتانا چاہیے

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر خدمت ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں، فرمایا ”میں، میں“ گویا آپ صلی اللہ علیہ

و سلم نے اس جیلے کو ناپسند فرمایا، کہ میں، میں کیا ہوتا ہے؟ نام بتاؤ۔ اپنا تعارف
 کراد کہ فلاں آدمی ہوں۔ ایک میں کا لفظ ہر ایک کے لئے بولنا جاسکتا ہے، ہو سکتا
 ہے کہ اندر کا آدمی تمہاری آواز کو نہ پہچان سکے، تو جس طرح اندر بیٹھا ہوا آدمی
 دروازہ کھٹکھٹانے والے کو کوئی بد تمیزی کا لفظ بولے تو بعد میں اس کو شرمندہ ہونا
 پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم
 سے بہتر ہو۔ ابھی تو غیب کا پردہ لٹکا ہوا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کون کس مرتبہ کا
 ہے؟ قیامت کے دن جب یہ پردہ ہٹایا جائے گا اور ہر ایک کا مرتبہ ظاہر کر دیا
 جائے گا، اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی، اگر تم نے کسی اچھے آدمی کا مذاق اڑایا
 ہو گا تو کس قدر ندامت کا سامنا ہو گا لہذا کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہئے۔

مذاق اور مزاح میں فرق

میں نے حدیث شریف کے بیان میں کہا تھا کہ ایک چیز ہے مذاق اڑانا، اور
 ایک ہے مزاح کرنا۔ دونوں کے درمیان فرق ہے، مذاق اڑانے سے دوسرے کی
 تنخیف مراد ہوتی ہے، یعنی دوسرے کی عزت کو ہلکا کرنا اور جس شخص کا مذاق
 اڑایا جائے، اس سے ہنسی اور تمسخر کیا جائے وہ بے چارہ نیکی محسوس کرتا ہے۔
 اور مزاح سے مراد اس کو مانوس کرنا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہی کہ جس
 سے خوش طبعی پیدا ہو جائے اور دوسرا آدمی مانوس ہو جائے۔ دل توڑنے کا نام
 خوش طبعی نہیں۔ یہ ہلاری بد مذاقی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا
 تھا، اس میں ایک تو مذاق اڑانے کا گنہگار ہوا، دوسرا جھوٹ بولنے کا۔

خوش طبعی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں

حالانکہ خوش طبعی کی بات میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں، خلاف واقعہ بات بیان کرنا بھی جائز نہیں، اس معاملے میں دوسرے ہاں بڑی گٹھڑ ہوتی ہے، کسی کو پریشان کرنے کے لئے فرضی کہانی سنائی، بعد میں کہہ دیا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مردوں کی جماعت کو مردوں کا اور کسی عورتوں کی جماعت کو عورتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ذکر نہیں فرمایا۔ مرد و فرد ہے یعنی مردوں کی جماعت میں سے کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتوں کی جماعت میں سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ان دونوں جنسوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان فرمایا ہے، اس لئے کہ اگر مردوں کی جماعت عورتوں کا مذاق اڑائے تو یہ مردت کے خلاف ہے، اور اگر کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے تو یہ خلاف حیا ہے۔ تو مگویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے، اس لئے دو صورتوں کو بیان فرمایا ہے، اور وہ کو حذف کر دیا، واللہ اعلم۔

بڑے آدمی کا مذاق اڑانا رذالت ہے

اور یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ چھوٹا آدمی کسی بڑے کا مذاق اڑائے تو یہ اس کے چھوٹے پن اور رذالت کی دلیل ہے، ہاں کبھی برابر والا برابر والے کا مذاق اڑائے تو خیال ہو سکتا ہے کہ شاید یہ درست ہو، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو، مطلب یہ کہ بظاہر تو وہ

تہوار سے برابر کا ہے، لیکن احتمال ہے کہ مرتبہ کے اعتبار سے تم سے بڑا ہو، اگرچہ تہوار بھر عمر ہے، ہم عصر ہے، ظاہر میں تہلکاری طرح کا آدمی ہے، لیکن رہنے کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے، اور اگر مرتبہ کے اعتبار سے بہتر ہے تو تم کو مذاق نہیں اڑانا چاہئے، کیونکہ یہ اسی طرح ناروا ہوگا جس طرح کہ کوئی ماتحت انجیلے میں اپنے افسر اعلیٰ کا مذاق اڑائے۔ پہلے چونکہ پہچانا نہیں تھا، اس لئے مذاق اڑایا، بعد میں جب پتہ چلا تو معذرت کرنے لگا۔ تو ایک تو یہ ہدایت فرمائی۔

کسی پر طعن کرنا

دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کیا کرو۔ سورۃ الحمد میں ایسے شخص کے لئے ”ذلیل“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ”ذلیل“ کسی ہمسرہ، مسافر، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لئے جو پس پشت عیب نکالنے دے گا۔ اور زور زور و طعن دینے والا ہوگا۔

اسی کی عیب نہ فرمائی کرنا اور کسی کو اس کے عیب کا طعن دینا بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ دہشت گرد، خراب ہوتا ہے کہ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو جب تک وہ اس کے سامنے اچھلے نہیں، گائے نہیں، اس عیب کی روشنی میں نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں کو اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے گائے نہیں تو من کا بیت پھول جاتا ہے۔ کسی کا عیب کسی کے سامنے بیان کرنا ہم طرفی کی علامت ہے۔ اکابر فرماتے ہیں ”صدور الاحرار فیہود الاسرار“ یعنی آزاد اور شریف لوگوں کے سامنے لوگوں کے عیبوں کی قبریں ہیں۔

لوگوں کے راز کی باتیں ان کے سینوں میں اتنی محفوظ ہیں کہ کسی کو خبر نہیں۔ تو شریف لوگ تو وہ ہیں جن کو لوگوں کی باتیں اور ان کے عیوب معلوم ہیں، مگر کبھی کسی کے سامنے ان کا اظہار نہیں کیا۔ الغرض کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے اور اس کے منہ پر بیان کرنا طعن کہلاتا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نہ کسی کی غیبت کرو اور نہ ایک دوسرے کو طعن کرو۔

طعن دینا عورتوں کی خصلت ہے

عورتیں بچاری اس معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، ان کی یہ خاص بیماری ہے۔ خصوصاً اگر عورتوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو خوب طعن و تشنیع کرتی ہیں، اور ایک دوسری کی غیبتیں کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تھانیدار تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت سارے خفیہ قتل عورتوں کے ذریعے معلوم کئے ہیں، دیہاتی عورتیں جب رات کو رفع حاجت کے لئے جاتی ہیں تو دنیا جہاں کی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں بھیں بدل کر زنانہ لباس میں چلا جاتا تھا، رات کا اندھیرا ہوتا تھا، عورتیں قصہ کہانیاں بیان کرتی تھیں اور ان کی باتوں سے قتل کا سراغ لگایا۔ تو ایک دوسرے کو طعن نہیں کرنا چاہئے۔

بُرے القاب سے پکارتنا

ایک ہدایت یہ فرمائی کہ ایک دوسرے کو بُرے القاب اور بُرے ناموں سے نہ پکرو۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت میں ہم میں سے ہر ایک کے دو، دو، چار، چار نام

تھے۔ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اس کا نام لے کر بلایا، تو عرض کیا گیا کہ وہ شخص اس نام سے بلائے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمادیا، اور ممانعت فرمادی کہ کسی شخص کا ایک سے زیادہ نام نہ رکھا جائے، اور یہ جو بُرے بُرے لقب لوگوں نے تجویز کر رکھے ہیں، ان القاب کو استعمال نہ کیا جائے، اصل نام کو چھوڑ کر یہ جو اور نام رکھے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عیب کو ظاہر کرتے ہیں، اس لئے اللہ نے بُرے القاب سے بچانے کی ممانعت فرمادی۔

بدگمانی اور تجتسس

دوسری آیت میں بدگمانی اور تجتسس سے منع فرمایا۔ بدگمانی یہ ہے کہ کسی شخص نے بڑی خیر خواہی کے طور پر کوئی بات کہی، اس کی بات خیر خواہانہ تھی اور اس کا مقصد اچھا تھا، مگر ہم نے اپنے پاس سے اس کا برا مقصد تصنیف کر لیا کہ اس مقصد کے لئے اس نے یہ بات کہی ہے، اچھا مقصد ذہن میں نہیں آتا۔ اور یہ بھی خاص عورتوں کی بیماری ہے، چونکہ ذہن میں کجی ہوتی ہے اس لئے بدگمانی کے طور پر اپنی طرف سے وجہ تصنیف کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بدگمانی ناچہ نزع ہے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"اباکم والظن، فان الظن اکذب۔ الحدیث"

(مشکوۃ)

ترجمہ: "یعنی بدگمانی سے بچا کرو، اس لئے کہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹی بات ہے۔"

بدگمانی کی فتنہ سامانی

جس گھر میں بدگمانی داخل ہو جائے وہ گھرا جڑ جاتا ہے اور جس معاشرے میں بدگمانی کا دور دورہ ہو جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہر آدمی دوسرے کی بات کا الٹا مطلب لے گا اور ہر شخص دوسرے سے بدگمان رہے گا تو یا اہی اعتماد کیسے پیدا ہو گا؟ اور معاشرہ صحیح بیج پر کیسے قائم رہے گا؟ آج کل تمہارے ہاں بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہی ہے، یہ عورتوں کی لگائی بھلائی کی ہوئی ہے۔ عورتیں بچاری اس لگائی بھلائی کے معاملے میں ماہر ہوتی ہیں۔

دوزخ میں عورتوں کی کثرت

عید کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے، ان سے فرمایا:

”يَمُوتُ النِّسَاءُ نَصْدَقْنَ وَلَوْ مِنْ حَلِيكِ“

فانہی ان یسکن اکثر اہل النار“ (مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ: ”مے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرد، چاہے تم کو اپنا زیور دینا پڑے، اس لئے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں اکثریت تمہاری ہوگی۔“

دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے جنت کی میر کی تھی، میں نے دکھا کہ وہاں اکثریت کمزوروں کی تھی، جن بے چاروں کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں، ٹوسنے پھوٹنے لوگ، گرے پڑے لوگ، اور میں نے دوزخ کو دکھا تو وہاں اکثریت

عورتوں کی تھی، اس لئے فرمایا کہ تم دوزخ سے بچنے کے لئے صدقہ زیادہ کیا کرو، عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکثریت وہاں کیوں ہوگی؟ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت جو بڑی دانا تھی اس نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ”تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، کبھی خوش نہیں ہوتیں۔“

عورتوں کی ناشکری

یہ بے چاری عورتوں کی کمزوری ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی راحت کا سامان عطا کر رکھا ہو، کھانے کو موجود ہے، پینے کو موجود ہے، ہر قسم کی راحت ہے، اللہ نے عزت بھی، دے رکھی ہے، رزق بھی دے رکھا ہے، لیکن خاتون خانہ کو ذرا پھینکر دیکھئے، ایسا لگے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ دکھوں کی ماری کوئی نہیں ہے۔ ”الحمد للہ! حق تعالیٰ شانہ، کالاکہ لاکھ شکر ہے“ یہ کلمہ ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا، اے اللہ! شاء اللہ۔

حضرت مولانا عزیز گلؒ کا واقعہ

”الحمد للہ“ پر مجھے قصہ یاد آیا، میں اور مفتی احمد ارحمن مرحوم، حضرت مولانا عزیز گلؒ جو کہ حضرت شیخ الہندؒ کے شاگرد اور خادم تھے، ان کی زیارت کو گئے تھے، حضرت ان دنوں صاحب فراش تھے، چند دنوں بعد انتقال ہو گیا تھا، پیشاب پاخانہ بھی دو سرے لوگ کرواتے تھے، اور ایک عرصہ سے آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں تھیں، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، نظر کچھ نہیں آتا، پیشاب پاخانہ کے لئے دو مردوں کے محتاج تھے۔ ہم دونوں گئے تو ان کو اطلاع کی

گئی کہ فلاں فلاں آئے ہیں، قربایا، بلاوا۔ بلالیا۔ سلام کیا۔ جواب دیا۔ مفتی احمد الرحمن رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اٹنے مڑنے سے ”الحمد للہ“ کہا کہ آج تک اس کی محتاس کانوں میں ہے۔ ”الحمد للہ“ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ رواں رواں ان کا الحمد للہ کہہ رہا ہے۔

نعمتوں پر شکر کرو

الغرض ہم لوگوں کو جو نعمتیں اور جو چیزیں حاصل ہیں۔ ان پر بھی الحمد للہ نہیں کہتے، اور جو چیزیں حاصل نہیں ہمیشہ ان پر کڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں ایک آدمی کو تو حاصل نہیں ہو سکتیں، یہ تو حکمت کے خلاف ہے، آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی رنج و پریشانی نہ ہو، کوئی مراد ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو، کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو، یہ تو اس دنیا میں ناممکن ہے۔ پھر یہ دنیا دنیا کیوں ہوگی، جست ہوگی:

دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد
اگر باشد بنی آدم نہ باشد

دنیا میں ایسا کون ہے جس کا کوئی پہلو کمزور نہ ہو؟ میرے مولا کی حکمت کار فرما ہے کہ کسی کو کچھ دے رکھا ہے، کسی کو کچھ دے رکھا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہر حال میں مالک کا شکر بجالاؤ، لیکن عورتیں بے چاری بہت کمزور ہوتی ہیں اس واسطے میں، ان کے منہ سے کلمہ شکر بہت کم نکلتا ہے۔

ایک شکر گزار عورت کا واقعہ

آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ میں سکھر گیا تھا، وہاں میرے ایک عزیز کرمل

صاحب تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی چار بیٹے اٹھتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں چار بیٹے تہجد پڑھیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر میں تولیٹ جاتا ہوں، اور کوئی آٹھ بجے اٹھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ گھر والی مصلے پر بیٹھی ہے، چار بجے سے دعائیں مانگ رہی ہے، یہ ہمیشہ کا معمول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگتی رہتی ہے، چار گھنٹے ہو گئے۔ کہتی ہے کچھ بھی نہیں مانگتی رہتی۔ بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ یا اللہ! آپ نے ہم پر کتنے انعامات فرمائے ہیں، بس یہی شکر کرتی رہتی ہوں، سبحان اللہ! کیسی شکر گزار بی بی ہیں۔

اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "وَقُلِّلْ مِنْ عِبَادِي الشَّاكِرُونَ" (اور بہت کم ہیں میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے)۔

اکثر ناشکرے ہیں کہ کھانسی کر بھی کفرانِ نعمت کرتے ہیں، مالک نے سب کچھ دے بھی رکھا ہے، پھر بھی ان کے منہ سے کلمہ شکر نہیں نکلتا، اگر منہ سے نکل جائے تو دل سے نہیں نکلتا، اور اگر رسمی طور پر الحمد للہ کہہ بھی دیں تو ایسا نہیں کہ دل کی گہرائیوں سے شکر نکلتے۔ الغرض عورتیں شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو گھروں میں ساری لڑائی اسی وجہ سے ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے، جو پی ڈی اے (پاکستان ڈیموکریٹک الائنس یعنی پی پی پی اور اس کی حلیف جماعتوں کے

اتحملہ کے مطالبات سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ ہر روز ایک مطالبہ، ایک نیا اضافہ، اب مطالبات کے اس جنگل کو کاٹنا، اس کو سر کرنا غریب مرد کے بس کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری عمر بھلائی کرتے رہو، اگر ایک دن کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے تم سے، تو کہیں گی: ”صارایت منکے خیر قسط“ کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ تھی وہ بات جس پر فرمایا کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو، اور تم اچھے خاصے سمجھدار ہوشیار عقلمند آدمی کی عقل کو ایسا پتھر دیتی ہو کہ وہ بے چارہ پریشان ہو کر رہ جاتا ہے، ایسی ابھینیں، اور ایسی گریں دلیں دیتی ہیں کہ عقل کے ناخن ان گریہوں کو کھولنے سے عاجز آجاتے ہیں۔

لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگانا

الفرض، کسی کے عیب کی ٹوہ لگانا ایک گنہ ہے، پھر اگر کسی کا عیب معلوم ہو گیا تو اس کو بیان کرنا دوسرا گنہ، اور یہ بیان کرنا اگر اس کے سامنے ہو گا، تو اس کو طعن کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وکیل لکل همزة نعمة“ (خرابی ہے طعن کرنے والے عیب چمین کے لئے)۔

فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعن مت کیا کرو، ہم میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے، کیا مرد، کیا عورتیں جو اس پیری میں مبتلا ہے۔ جس طرح حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی محفوظ نہیں تھا، اسی طرح شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہماری زبان کی تلوار سے محفوظ رہا ہو۔ یہ پتھر لٹھے کا چھرا ہے جو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام کو، نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو دیکھتا ہے نہ اچھے کو، کسی

شخص کو ہماری زبان سے اعلان نہیں۔ ہماری زبان کثرت کی طرح ہر ایک کو کائناتی چلی جاتی ہے۔

اور اگر کبھی کسی کا عیب معلوم ہو گیا، اور اس کے سامنے بیان کرنے کی جرأت نہیں، اب عیب معصوم کرنے کے بعد ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ وہ سروں کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے سامنے بیان نہ ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ تذکرہ کرو، کہ اگر اس کے سامنے تذکرہ کیا جاتا تو اس کو برا لگتا۔ پیٹھ پیچھے اس لئے تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر سامنے تذکرہ کریں تو اس کو برا لگے گا، اور وہ ناراض ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں بیان کرتا ہوں، یعنی سچی بات کہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی۔ اور اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی بلکہ اپنے پاس سے تصنیف کر کے اس سے منسوب کی تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ پھر یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ جب تم کسی آدمی کی بُرائی کرو گے، اس کی پیٹھ پیچھے، تو دودھ کی شکلیں ہیں، یا تو واقعہ اس میں وہ پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہوگی اور غیبت، زنا سے بدتر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں پائی نہ جاتی ہو بلکہ جناب کے اپنے ذہن کی تصنیف ہو تو پھر یہ بہتان ہے، خالص تہمت۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابی کسی قیصرے آدمی کا تذکرہ کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ تذکرہ ایسا ہوگا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانویؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کا یہی طریقہ

ہے کہ کسی آدمی کا تذکرہ اس کی بیٹھ بیٹھ مت کیا کرو۔ جب بھی تذکرہ کرو گے تو بات کھینچ کر قدرتی طور پر غیبت پر آجائے گی۔ اور ہمارے لئے تو دلچسپ موضوع ہی بکی ہے۔ تو دو صحابیؓ تذکرہ کر رہے تھے کسی تیسرے شخص کا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جارہے تھے آگے دیکھا کہ ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پڑی ہے۔ دونوں کو بلوایا اور فرمایا کہ اس مردار کی لاش میں سے کھاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھا اور اس کی لاش اس کو کون کھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تر دونوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا یعنی اس کی غیبت کی وہ اس لاش سے زیادہ بدتر ہے۔ تو اس خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جن کی زبانوں نے تو اس سب کا اقرار کر لیا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں اترا۔ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو۔ عیوب تلاش کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ لگائی جائے، کسی کا فیہ معلوم کرنے کے لئے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی خاص بیماری ہوتی ہے تحقیقات کی۔ اور اس تحقیقات کا مقصد ہوتا ہے ان لوگوں کے عیوب کو اچھا کرنا اور ان کی کمزوریوں کو بیان کرنا۔ اور ان کی عزت کو پامال کرنا اور موٹوں کے سامنے ان کی بُرائیاں کرنا۔

مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے والے کی سزا

فرمایا: مسلمانوں کی کمزوریوں اور ان کے عیوب تلاش کر کے بیان نہ کرو، اس لئے کہ بُرائی کا بدلہ ویسی ہی بُرائی ہوتی ہے۔ تم مسلمانوں کے عیوب تلاش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیوب تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف

کرے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عیوب تلاش کرنے لگیں تو اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا، کہ تمہیں کسی کا عیب معلوم ہو گیا مگر تم نے اس پر پردہ ڈال دیا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ جیسا معاملہ تم مسلمانوں کے ساتھ کر دے گے، ویسا معاملہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کریں گے۔

دعا

یا اللہ! ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ! ہمیں قیامت میں رسوا نہ کیجئے،
 ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے۔
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

ضمیمہ از

”تبلیغ دین“ امام غزالی

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وعظ کے آخر میں امام غزالیؒ کے رسالہ ”تبلیغ دین“ سے غیبت کا پہلا نقل کر دیا جائے، تاکہ یہ رسالہ اس موضوع پر کسی حد تک جامع ہو جائے۔

غیبت کی حقیقت

کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے۔ مثلاً کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب و نسب میں نقص نکالنا، یا کسی کی حرمت یا مکمل یا سونٹ یا لہاس، غرض جس شے سے بھی اس کو تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنایہ سے یا ہاتھ سے۔ اور آنکھ کے اشارے سے یا نقل اتاری جائے یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھٹھا ہونے ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ! وہ عورت جو اتنی سی ہے، اس پر آپؐ نے فرمایا: ”اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے۔“

مولویوں کا اندازِ غیبت

سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا مولف معتدا اور دہدار لوگوں میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں۔ مثلاً مجمع میں کہنے لگے کہ ”اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو امیروں کے دروازوں پر جانے سے بچا رکھا ہے۔ لہذا بے حیائی سے خدا پناہ میں رکھے۔“ اس کلمہ سے جو کچھ ان کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے کہ امرا کے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقویٰ جتر ہے ہیں اور ریہ کاری کا گناہ کما ہے ہیں۔ اسی طرح مثلاً کہنے لگے کہ ”غلامِ شخص کی بڑی اچھی حالت ہے اگر اس میں حرم دنیا کا شائبہ نہ ہوتا جس میں ہم مولوی لوگ جتلا ہو جاتے ہیں۔“ اس فقرہ سے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذرا سے تامل سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس کا بے صبرا ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ اور اپنی طرف حرم کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے والا ان کو متواضع سمجھے۔ اور یہی غیبت ہے۔ ساتھ ہی ریہ کاری بھی ہے۔ زیادہ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ اور پارہ سمجھتے ہیں۔ یہ مثلاً یوں بول لیتے ”سبحان اللہ بڑے تعجب کی بات ہے“ اور جب اتنا کہنے پر لوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق کی جانب کان لگائے تو کہنے لگے ”کچھ سمیں“ فلاں شخص کا خیال آیا تھا، حق تعالیٰ ہمارے اور اس کے حال پر رحم فرمائے اور توبہ کی توفیق دے۔ اس فقرہ کا جو کچھ فشا ہے وہ عقلمند پر محض نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا یہ کلمہ ”رحم و شفقت یا دعا کی نیت سے نہیں ہوتا، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے فہم پڑتا ہے۔ اس لئے کہ اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کر لیتے، سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو

متوجہ کرنا اور معصیت کا اشارہ کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ یا کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیر خواہی کی بات ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی علوت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرو مگر دل ان کا غیبت کو سکروہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے سے محض اپنی دہندہ روی اور تقویٰ کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مجمع میں غیبت ہوتی ہے تو ناسمج اور پارسازین کر کہنے لگتے ہیں کہ ”میاں غیبت کرنا گناہ ہے اس سے ہم سننے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔“

یہ لوگ کہنے کو تو کہہ جاتے ہیں مگر دل ان کا مشتاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے جو کچھ کہہ رہا ہے کہے جائے اور ہمیں سنائے جائے۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھریوں بھی سمجھتے ہو کہ ہم منع کر کے گناہ سے ہلکدوش ہو گئے۔ یاد رکھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برا نہ سمجھو گے تو اس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے۔ کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح دل سے غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ چند صورتوں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں:

مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے

اول: مظلوم شخص ظالم کی شکایت اگر افسران علیٰ تک پہنچائے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے

اوپر ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے۔ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسفؒ کا ذکر آگیا تھا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ حق تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا۔ اس لئے کہ سترے آدمی حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کئے ہوئے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہیں تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟

بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے

دوم: کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو یا کسی کو اس کے فتنہ سے بچانا ہو تو اس سے بھی بدعتی لوگوں کا حیل بیان کرنا اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے، مگر جائز ہے۔

فتویٰ کی مدد سے کسی کی غیبت کرنا جائز ہے

سوم: مفتی سے فتویٰ لینے کے لئے استفتاء میں امرواقعی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بندہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میرا خادم ابو سفیان اتنا بخیل ہے کہ بقدر کفایت بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا“ اور ظاہر ہے کہ یہ ابو سفیانؓ کی بخلیت اور غیبت تھی مگر چونکہ مفتی شریعت سے استخبر کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں میرے لئے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ لہذا اس غیبت میں کچھ حرج نہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہئے کہ اس صورت میں بھی یہ غیبت

اسی وقت جائز ہے کہ جب اس میں اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ مقصود ہو۔

دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا

چہارم: اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے اور تم کو علم ہو کہ اس معاملہ میں ہوا قیبت کی وجہ سے اس کا نقصان ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کے لئے اس کا حل بیان کر دینا جائز ہے۔ اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب حق کو اس مقدمہ میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے، البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا جس پر فیصلہ اور حکم کا مدار ہو۔

پنجم: اگر کوئی شخص ایسے نام ہی سے مشہور ہو جس میں عیب ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً اعمش (چندھا) اعرج (تنگڑا) تو اس نام سے اس کا پتہ بتلانا غیبت میں داخل نہیں ہے، پھر بھی اگر دوسرا پتہ بتلا دے تو بہتر ہے تاکہ غیبت کی صورت بھی پیدا نہ ہو۔

ششم: اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہیسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزرتا مثلاً منٹ یا بھڑا کہ ان کے اس فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا تو یہ تذکرہ بھی غیبت سے خالی ہے۔ البتہ اگر اس کو ناگوار گزرے تو حرام ہے کیونکہ فاسق کے بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اسے ناگوار گزرے بلا عذر خاص جائز نہیں ہے۔

غیبت کا علاج

نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں غور کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”اُگ جو گھاس میں اڑ کر پڑتی ہے غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمان کی نیکیوں میں کرتی ہے“ یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال جل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ جب کوئی نیکو کار شخص جس نے دنیا میں مشقتیں اٹھا اٹھا کر نیکیاں جمع کی تھیں جب قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس کو مضموم ہو گا کہ غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں، جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا تو کس قدر حسرت و افسوس کرے گا۔

مسلمان کو سوچنے کے لئے اپنے نفس کے عیوب بہتر ہے، اس لئے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے اپنی حالت پر نظر ڈالو اور جو عیب پاؤ اس کے رفع کرنے میں مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ آئے، اور یوں سمجھو کہ تمہارا ذرا سا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچائے گا دوسرے کا بڑا عیب بھی تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر تمہیں اپنا عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایسا عیب ہے جس کے برابر کوئی عیب نہیں۔ کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں ہے۔ پس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے۔ اس لئے اس کا علاج کرو اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جائیں ان کی تدبیر کرتے رہو۔ اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہو جائے تو اللہ

سے توبہ جدا کرو، اور اس شخص کے پاس جا کر غیبت کی خطا جدا معاف کراؤ، اور اگر اس سے نہ مل سکو تو اس کے لئے دعائے مغفرت کرو اور خیرات کر کے اس کی روح کو ایصالِ ثواب کرو۔ غرض چونکہ تم نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے اس لئے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد تلافی کرو۔

توبہ

کیسے کریں؟

توبہ کی شرائط

صفحہ

عنوان

- توبہ کی حقیقت
- توبہ کی شرائط
- اللہ کی شانِ کریمی
- اللہ تعالیٰ کس کو سزا دیتے ہیں؟
- گناہوں کی نقدی پر مغفرت
- توبہ ٹوٹنے پر مایوس نہیں ہونا چاہئے
- توبہ توڑنے اور پھر جوڑنے کا فائدہ؟
- کپڑے کا گندہ ہو جانا برا نہیں، اس کو صاف نہ کرنا برا ہے
- سچی توبہ پر نصرت الہی
- خلاصہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد :

اس دن ایک دوست نے پرچہ دیا تھا کہ توبہ کیسے کی جائے تو آج مختصر طور پر توبہ کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ یوں کہتے ہیں کہ توبہ سائلین کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یعنی سائل جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا قصد رکھتا ہو، اس کا سب سے پہلا کام فوراً پہلا قدم سچی توبہ کرنا ہے۔

توبہ کی حقیقت

توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے چند باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ اول یہ کہ توبہ کے معنی نوٹ کے آنے کے ہیں۔ بندہ جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور جا پڑتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو گویا نوٹ کر واپس آ جاتا ہے۔

توبہ کی شرائط

توبہ کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں یہ مضمون پیدا ہو جائے کہ گناہ کر کے میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہوں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں جرم کا ارتکاب کیا ہے، میں مجرم ہوں، اس احساس کے ساتھ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوگی اور اس کی علامت دل میں خرسار اور شرمندہ ہو جانا اور آنکھیں اوپر نہ اٹھا سکتا، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جب خطا کا صدور ہوا تھا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ زمین پر اتر جاؤ، تو یوں کہتے ہیں کہ سو سن تک انہوں نے نظر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا، اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے تھے اور قرآن کریم میں ان کی توبہ کی دعا نقل کی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما الصلوٰۃ والسلام دونوں نے کہا:

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (اعراف: ۱۲۳)

ترجمہ: ”اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنا نقصان کر لیا ہے اور اگر آپ ہماری بخشش نہیں فرمائیں گے، اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو کوئی شہ نہیں کہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں واقعتاً احساس ہو جائے کہ ہم گناہ کر کے مجرم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور ہمارے دل میں ندامت پیدا ہو جائے کہ واقعی ہم سے قصور ہوا ہے، حدیث شریف میں فرمایا ہے۔ ”التوبة الندم“ توبہ ندامت کا نام ہے۔ کسی شخص کے دل میں ندامت ہی پیدا نہ ہو، اور زبان سے توبہ نہ کرنا ہے۔

یہ توبہ نہیں تو جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ توبہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ندامت پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھے۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ گناہوں کا علم ہو، جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کے دل میں ندامت پیدا نہیں ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ میں نے کونسا قصور کیا ہے کہ توبہ کروں؟ بے شمار لوگ ایسے ہیں، جو گناہ سے واقف ہی نہیں، یعنی یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اسی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بیان کرنے کا اہتمام فرمایا ہے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں۔

صغیرہ گناہوں کو تو ضبط کرنا ہی مشکل ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کی بعض اکابر نے فہرست مرتب کر دی ہے، اور اس کے لئے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں شیخ ابن حجر کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”الزواجر عن اکتبائر“ اچھی کتاب ہے، اس موضوع پر حافظ شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک مختصر سا رسالہ ہے، اس میں بھی کبیرہ گناہوں کی فہرست جمع ہے، حضرت حکیم الامت مجدد امت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے بھی کبیرہ گناہوں پر ”جزاک اعمال“ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک رسالہ ہے ”گناہ بے لذت“ اس میں بھی کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے، حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے ”دردخ کا کھٹکا“ اس میں بھی اچھا مجموعہ گناہ کبیرہ کا جمع کر دیا گیا ہے۔

کبیرہ گناہ بہت سے ایسے ہیں، جو انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو کان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے پیٹ سے تعلق رکھتے

ہیں، بہت سے شرکاء سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان گناہوں کا ہمیں علم ہو اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں پر جو وعیدیں سنائی ہیں کہ ایسا کرنے والے کو یہ سزا ملے گی، وہ بھی ہمارے سامنے ہوں اور اس بات کا یقین ہو کہ یہ سزائیں ہو ذکرِ ظہالیٰ نئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے معافی عطا نہ فرمائی تو پھر ان سزائوں کا ہم سے تعلق نہیں ہو سکتے گا تو یہ دوسری چیز ہوتی یعنی ہم کو گناہوں کا اور ان پر ملنے والی سزائوں کا علم نہ تاکہ اس پر تدارکت کا مضمون بنے۔

(۳) اور تیسری چیز کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ میں مجرم ہوں، اور مجھ سے قصور ہوا ہے تو دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سمجھے کہ مجرم کو حاکم کے سامنے پکڑ کر لایا گیا ہے یا کسی بھٹوڑے غلام کو آفہ کے سامنے لایا گیا ہے، اس وقت وہ دل سے بھی شرمندہ ہو گا اور زبان سے بھی معافی کا خواستگار ہو گا، اگر کوئی تلام یا کوئی مجرم خادم کے سامنے لایا جائے اور وہ زبان سے کچھ نہ کہے، نوک اس کو کہا کرتے ہیں کہ ارے معافی، ٹک لے، کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے لیکن اگر وہ نہیں بولتا اور اپنے قصور کا اقرار کر کے معافی کا طالب نہیں ہوتا تو خادم کو غصہ نہ ہی چاہئے لیکن اس پر دیکھئے وہاں کو بھی غصہ آتا ہے کہ بد بخت کے منہ سے اتنا بھی نہیں نکلتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، بھوسہ ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں تو تیسری چیز ہے زبان اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔

(۴) چوتھی بات یہ کہ اپنے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ قواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں ضرور قبول فرمائیں گے میری توبہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر آنکر شیطان دھوکہ دیتا ہے اور وہ بندے سے کہتا ہے کہ تو نے اتنے گناہ کئے ہیں، اتنے گنہ کئے ہیں اب تو معافی کے لائق نہیں رہا، تیرے گناہوں کو کیسے معاف کیا جاسکتا ہے؟ دیکھ تو سہی کہ تو نے کتنے جرائم کئے ہیں؟ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رحمت سے مایوس ہو جائے، توبہ نہ کرے اسی مقصد کے لئے شیطان اس کے گناہوں کو اتنا بڑا کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میری کسی طرح بھی معافی نہیں ہو سکتی، میں ایسا گناہ گار ہوں کہ لائق رحمت ہی نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، شیطان گناہ کو بڑا دکھا کر مایوس کرنا چاہتا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے۔ نعوذ باللہ۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی شیطان کے اس ٹکڑ کو سمجھے، وہ گناہ کرتے وقت تو کہتا ہے کہ گناہ کر لے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معافی مانگ لینا اور جب بندہ نے حلاقت سے گناہ کر لیا تو اس کو رحمت سے مایوس کرتا ہے کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، بندے کو شیطان کے اس ٹکڑ میں نہیں آنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں اور وہ سچے دین سے توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف فرمادیتے ہیں۔

اللہ کی شانِ کریمی

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ نے گناہ کیا، اس سے یہ حلاقت ہوئی کہ اس سے گناہ صاف ہو گیا، بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرماؤں، مجھ سے قصور ہوا ہے، مجھے معاف فرماؤں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اس کے بعد وہ توبہ کے لئے میرے پاس آیا ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو

معاف فرما دیا کرتا ہے، سو میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمادیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے دوبارہ گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوئی، جرم ہوا ہے، اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے قصور کیا ہے اور وہ تائب ہو کر میرے پاس آیا ہے اور میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ تیسری بار پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اسی طرح تائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سے غلطی ہوئی اور اب یہ تائب ہو کر میرے پاس آیا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے، لہذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اور آئندہ یہ جو کچھ بھی کرتا رہے، میں نے معاف کر دیا۔

اللہ اکبر! کیا شانِ کریمی ہے؟ یہ نہیں فرماتے کہ میں دوبار اس کو معاف کر چکا ہوں، لیکن یہ پھر گناہ کرتا ہے، تیسری بار پھر معافی مانگنے آیا ہے اب اس کو معاف نہیں کروں گا، نہیں! بلکہ اس کے بجائے یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جتنی بار بھی گناہ کرے میں معاف کرتا جاؤں گا، قربان چلیے اس رحمت اور اس شانِ کریمی پر یہ مطلب نہیں کہ آئندہ گناہ تو کرتا رہے لیکن توبہ نہ کرے تو تب بھی معافی کا وعدہ ہے، نہیں! بلکہ یہ مطلب ہے کہ سو مرتبہ بھی گناہ کر کے آئے، اور معافی کا طالب ہو، تب بھی میں معاف کرتا رہوں گا، مگر کیا اس حدیث میں گناہ کرتے رہنے کی چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ بار بار توبہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ کہ خواہ کتنی ہی بار توبہ ٹوٹ گئی ہو تب بھی بندہ دیوس نہ ہو بلکہ فوراً توبہ

کی تجدید کر کے معافی کا مستحق ہو سکتا ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کر کے معافی کے طالب نہ ہوا کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا، تہلہ کی جگہ کسی دوسری مخلوق کو لاتا جو گناہ کرتے، معافی مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتے۔

اللہ تعالیٰ کس کو سزا دیتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ بھرموں کو سزا بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے سرکشوں کو اور بھرموں کو سزا دیتے ہیں جو باغی ہوں، اور جو لوگ اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے، اپنے ضعف و کمزوری کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے بجائے معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ کو معاف کر دینا اتنا محبوب ہے کہ سزا دینا اتنا محبوب نہیں ہے، اس غفور و رحیم کو بخشش فرمانا زیادہ محبوب ہے بہ نسبت عذاب دینے کے اور میں نے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا تھا اور اس کا ایک ٹکڑا ذکر کیا تھا اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو! اگر تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، پورا خلا ان گناہوں سے بھر جائے، اور تم آکر میری بارگاہ میں توبہ کرو اور معافی کے طالب ہو جاؤ تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تمہارے استقبال کو آؤں گا، جتنے تمہارے گناہ ہیں۔

گناہوں کی نقدی پر مغفرت

اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے، جو گناہوں کی نقدی کے ذریعہ اللہ کی مغفرت کے خیر و اجر بن جائیں گے، نیکیوں کی نقدی کے ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خریدی ہی جاتی ہے، لیکن گناہوں کے ذریعہ بھی جب کہ آدمی ان کے ساتھ توبہ کو لگا دے اللہ تعالیٰ کی مغفرت خریدی جاتی ہے۔

تو آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہئے کہ ہمارے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت و قدرت کے احاطہ سے باہر نہیں، جب چاہیں بخش دیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن وہ ہماری صفت ہیں، ہمارے افعال ہیں، ہمارے اقوال ہیں، ہماری صفات ہیں، ہم بھی مخلوق، ہماری صفات بھی مخلوق اور حق تعالیٰ شانہ کی مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندوں کی صفت اللہ کی صفت سے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ بندے کی صفت بھی اتنی ہی پھوٹی ہے جتنا یہ خود پھوٹا ہے اتنا چھوٹا، جتنا چھوٹی کا اندازہ ہوتا ہے، اتنا تو ہے بے چارہ کل، ایک ذرہ ہے مقدار کی تو اس کی حیثیت ہے، آخر اس کے گناہوں کا رحمت خداوندی سے کیا مقابلہ؟ برے! تمہارے تمام گناہوں کو دھوئے کے لئے اس کی رحمت کا ایک پھیٹا کافی ہے، اس ضرورت اس کی ہے کہ تم چچے دے سے تائب ہو کر آؤ۔ تو یہ چوتھا نمبر ہوا۔

(۵) پانچویں شرط یہ ہے کہ مجرم جب جرم سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو یہ کہا کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک شخص مجرم کو ذرا توبہ ہے

اور پوچھتا ہے کہ ”پھر کرو گے؟“ وہ کہتا ہے ”میری توبہ پھر نہیں کروں گا“ اور اگر یہ کہے کہ آئندہ بھی کروں گا تو وہ معافی نہیں مانگ رہا، مذاق اڑا رہا ہے، لہذا توبہ کے توبہ ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت آدمی یہ عزم رکھے اور پختہ ارادہ رکھے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، بس آج تک جو گناہ تھا ہو گیا، یہ آخری گناہ ہے، انشاء اللہ اس کے بعد گناہ نہیں ہو گا، ہمیں معصوم ہے کہ اگرچہ یہ پھر گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ بندے پھر گناہ کریں گے، اس لئے کہ یہ ہماری کمزوری ہے لیکن بھی! جس وقت کہ ہم توبہ کریں، اس وقت یہی عزم ہو کہ آج کے بعد پھر نہیں کریں گے، بس ختم۔ جیسے کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے کے معنی یہ نہیں کہ آج کے بعد نہیں ہو گا، بس ختم، کوئی بری عادت چھوڑ دیتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد نہیں کریں گے، ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں تو یہ عزم لے کر کریں کہ انشاء اللہ آج کے بعد مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے صلح ہو گئی، لیکن اگر خدا نخواستہ پھر گناہ ہو جائے تو یہ نہ سوچو کہ ”چونکہ میری توبہ ٹوٹ گئی، لہذا توبہ تو نبھتی نہیں ہے، تو اب توبہ ہی کیا کرنی ہے؟“ اگر یہ سوچ کر آئندہ توبہ کرنا چھوڑ دو گے تو یہ غلط ہے، نہیں! بلکہ اگر بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو بار بار اس کی تجدید کرو۔

توبہ ٹوٹنے پر مایوس نہیں ہونا چاہئے

اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، فرض کیجئے ایک شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا تھا، بڑی مشکل سے مرض قابو میں آیا، علاج معالجہ اس کا ہوتا رہا، طبیب نے اس سے کہا کہ اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ آئندہ بد پریمیزی نہیں کرو گے، اس

نے کہا کہ جی بالکل نہیں کروں گا۔ طیب نے توجہ سے علاج کیا، مرض قابو میں آگیا، الحمد للہ طبیعت بڑی حد تک بحال ہو گئی، لیکن اس نے پھر بد پرہیزی کر لی اور طبیعت پھر بگڑ گئی، بیماری بے قابو ہو گئی تو اب کیا یہ عقل کی بات ہوئی کہ چونکہ میں پرہیز نہیں کر سکتا تو اس لئے مرنے دو مجھے؟ کبھی دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے؟ جو یہ کہے کہ مجھے مرنے دو، مجھ سے پرہیز تو ہوتا نہیں، علاج کا کیا فائدہ؟ نہیں! بلکہ اس کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ طیب نے اس سے کہا کہ تم سے بد پرہیزی کی ہے؟ کہا جی، بس ہو گئی، حکیم صاحب! آپ ذرا مہربانی کر کے توجہ کے ساتھ علاج کریں، انشاء اللہ پھر بد پرہیزی نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ بد پرہیزی کو چھوڑنا چاہئے، علاج کو تو نہیں چھوڑا جاتا؟ کہ چونکہ میں نے بد پرہیزی کی ہے لہذا میرا علاج نہ کروا، بس چھوڑ دو، مجھے اس طرح مرنے دو، تو اب اچھی طرح سمجھو کہ جب ہم نے توبہ کر لی تو آئندہ بد پرہیزی سے تو ضرور بچنا چاہئے، اپنی توبہ پر قائم رہنا چاہئے۔ ارے غم کی ہونا چاہئے کہ آئندہ مجھے یہ کفر نہیں کرنا ہے لیکن اگر خدا نہ کرے گناہ پھر ہو جائے تو ہمت ہار کر اور رہو بس ہو کر نہ بیٹھ جائے، اور یہ نہ سوچے کہ مجھے توبہ پر استقامت تو نصیب ہوئی نہیں اب کیا توبہ کریں بس توبہ کا خیال چھوڑ دینا چاہئے اور بے دھڑک گناہ کرتے رہو، نہیں! تم سے بد پرہیزی کر لی تو پھر توبہ کرو، پھر بد پرہیزی کر لی، پھر توبہ کر لو، حتیٰ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کر دو تو سو مرتبہ اس کو جوڑ لو، اگر نفس اور شیطان اتنے حلوی ہیں کہ توبہ پر قائم نہیں رہتے دیتے تو اتنا تو کر کہ جب بھی توبہ کرو تو یہ نیت کر یا کرو کہ اب نہیں کروں گا۔

توبہ توڑنے اور پھر جوڑنے کا فائدہ؟

یہ زمین میں رکھو کہ اگر توبہ توڑتے رہے، جوڑتے رہے، توڑے رہے، جوڑتے رہے، تو کیا بعید ہے کہ توبہ توڑنے کے بعد جب تم نے جوڑ لی تھی تو اس حالت میں تمہارا انتقال ہو، تم توبہ جوڑتے رہے، اور توبہ نوافی رہی، لیکن آخری جو عمل ہوا، وہ تھا توبہ کا جوڑنا، توبہ کرنی، اس کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ اس حالت میں موت آگئی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو دنیا سے تائب ہو کر گیا اب یہ شخص اگرچہ روزانہ سو مرتبہ توبہ توڑتا تھا، جوڑتا تھا، توڑتا تھا، جوڑتا تھا، لیکن اس کا آخری عمل تو توبہ ہی رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انما الاعمال بالآخر والیسیم

یعنی ”اعمال کا مدار خاتمہ پر ہے۔“

جب اعمال کا مدار خاتمہ پر ہے تو اگر آخری عمل توبہ کر کے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو تمہاری توبہ مکمل ہو گئی، تم تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور خاتمہ بالخیر ہوا، اس لئے توبہ کرتے وقت تم حزم یہ رکھو کہ آج کے بعد انشاء اللہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اگر فرض کرو کہ پھر گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو دل شکستہ ہو کر توبہ سے نہ بنو بلکہ پھر توبہ کرو، بلکہ پہلے سے زیادہ کچی توبہ کرو اور کہو کہ یا اللہ! مجھ سے پھر غلطی ہو گئی ہے، میں ایسا رذیل آدمی ہوں، اتنا کینہ ہوں کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اس وعدہ کو بھی پورا نہ کر سکا، یا اللہ! مجھے معاف فرما دیجئے، میں اب نہیں کروں گا۔

کپڑے کا گندہ ہو جانا بُرا نہیں اس کو صاف نہ کرنا بُرا ہے

بھی اکپڑے کو گندہ کرنے سے تو پرہیز کرنا چاہئے، اس سے بچنا چاہئے لیکن اگر گندہ ہو جائے تو اس کو صلیں لگا کر دھونے سے پرہیز کرنا تو عقل کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تم نے کپڑے کو دھویا، صاف کر لیا، صلیں لگا کر اچھی طرح تمام کے تمام داغ دھبے خوب اتار دیئے، اب کیا کرنا چاہئے؟ یہ کہ آئندہ لوث نہ ہوں، لیکن بچوں کی طرح اگر نادانی کا دور ہے، پھر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو کپڑوں کو گندہ کرنے سے بچانا چاہئے تھا لیکن جب گندے ہو جائیں تو صلیں لگا کر دھونے سے تو نہیں بچنا چاہئے، خوب یاد رکھو کہ گناہوں کے ارتکاب سے ہمارے ایمان کا جامہ گندہ ہو جاتا ہے، بد بویا دار اور متعفن ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ قابلِ نفرت ہو جاتا ہے اور خوب اچھی طرح جھ کر توبہ کرنے سے وہ ایمان کا جامہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر نکھر آتا ہے۔ توبہ کر کے آئندہ گناہ کرنے سے ضرور بچو، لیکن پھر اگر کوئی داغ دھبہ لگ گیا تو فوراً توبہ کرو، فوراً صلیں لے کر غوا، انشاء اللہ جب تم بار بار توبہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرو گے کہ یا اللہ تعالیٰ اب مجھے بچا لیجئے، میں اپنی استعداد و قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ گناہ سے نہیں بچ سکتا، جب تک آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں، اور میری مدد نہ فرمائیں، مجھے آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اگر ایسا کرتے رہو گے تو انشاء اللہ رفتہ رفتہ یہ کیفیت ہو جائے گی کہ توبہ کرو گے، لیکن گناہ نہیں ہو گا۔ انشاء اللہ۔

تو یہ پانچواں نمبر ہوا یعنی توبہ کرتے وقت ارادہ رکھو کہ آئندہ گناہ نہیں ہو گا۔ اب مستقل طور پر ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو گیا، اب ہم ٹھیک چلیں گے۔ اور پھر ہمت سے کام لو، گناہ کا کتنا ہی تقاضا ہو، گناہ نہ کرو،

کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، اس کو پورا کریں اور آئندہ گناہ کے ساتھ اپنے دامن کو آلودہ نہ کریں، لیکن اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، بس اس کو ہمیشہ کا دستور العمل بنالو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی جائے۔

⑥ چھٹی بات یہ کہ جتنی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان کی تلافی کرو، نمازیں نضا ہوتی رہیں، اب تم نے سچے دل سے توبہ کر لی، لیکن توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہو گئیں، بلکہ نمازیں تمہارے ذمہ اب بھی باقی ہیں جیسے کہ آج ایک ظہر کی نماز اہلے ذمہ فرض تھی (اور وہ ہم نے ادا کی) پوری زندگی کی ظہر کی نمازیں اہلے ذمہ فرض ہیں، اور یہ فرض اہلے ذمہ باقی ہے، ان تمام نمازوں کا ادا کرنا، اسی طرح ضروری ہے، جس طرح کہ آج کی نماز کا ادا کرنا فرض تھا رہا یہ سوال کہ پھر توبہ کرنے کا قاعدہ کیا ہوا؟ توبہ کرنے کا قاعدہ یہ ہوا کہ تاخیر کی وجہ سے تم نے جو کوتاہی کی کہ وقت پر ادا نہیں کی، اس کی معافی مل جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ کسی شخص نے پلاٹ خریدا تھا، اس کی قطعیں بہت آسکن سی رکھی ہوئی تھیں، اس نے بے ہدائی کی، ادا نہیں کیں۔ معاملہ محکمہ نے اس کا پلاٹ ہی منسوخ کر دیا اور جو پیسے دیئے تھے وہ بھی ضبط کر لئے، اب یہ بڑے افسر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ جی مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے میں آئندہ سستی نہیں کروں گا اور وہ افسر اس کی بات سن کر لکھ دیتا ہے کہ اس کا پلاٹ بحال کر دیا جائے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پرانی قطعیں رہ گئی ہیں، وہ بھی معاف ہو گئیں؟ نہیں! پلاٹ کی منسوخی تو اس نے ازراہ ترحم ٹہم کر دی، لہذا پلاٹ تو بحال ہو گیا، لیکن جو قطعیں تمہارے ذمہ تھیں، وہ توبہ دستور واجب الادا رہیں گی، بلکہ دنیا کا حاکم اول تو ایسے منسوخ شدہ پلاٹ کو بحال ہی نہیں کرے گا اور اگر کوئی رحم دل ایسا کر بھی دے تو وہ حاکم یہ کہے گا کہ تمام مگزینہ قطعیں یک

مشت یہاں لاکر رکھ دو، تب میں بحالی کا حکم جاری کرتا ہوں تو بچتی زندگی میں ہم نے نمازیں قضا کی ہیں، اگر عزم رکھتے ہو کہ میں ان کو ادا کروں گا، تب تو توبہ صحیح ہوئی اور گزشتہ نمازیں قضا کرنے کا اگر عزم نہیں تو توبہ ہی نہیں، مذاق اڑاتے ہو توبہ کا۔

اسی طرح کسی شخص کے ذمہ روزے باقی ہیں، اس نے روزے چھوڑ دیئے تھے، یا توڑ دیئے تھے رمضان المبارک کے، بعض چھوڑ دیتے ہیں، بعض توڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بدلے ایک روزہ اس کے ذمہ ہے اور اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے تو اسٹھ روزے اس کے ذمہ ہیں ایک روزہ تو چھوڑے ہوئے روزے کی جگہ اور ساٹھ روزے کفارے کے اور یہ ساٹھ روزے لگاتار ہوں کہ درمیان میں وقفہ نہ ہو، درمیان میں نافہ نہ ہو، اگر نافہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے شروع کرے، یہاں تک کہ لگاتار کفارہ کے ساتھ روزے پورے ہو جائیں، رمضان کا ایک روزہ توڑ دینے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔

اسی طرح کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہو اور یہ قتل جان بوجھ کر نہیں، بلکہ غلطی سے ہوا ہو، خطا سے ہوا ہو تو اس کا کفارہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ملتا تو دو مہینے پے درپے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لئے۔ بس اس کی توبہ قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اگر روزے رکھنے شروع کر دیئے تھے کہ درمیان میں بیمار ہو گیا اور روزہ کا پلٹ ہو گیا تو جتنے روزے رکھے تھے، وہ ختم، اب نئے سرے سے شروع کر کے ساٹھ پورے کرے، البتہ عورت کو جو اس کے خاص ایام کی وجہ سے روزے قضا کرنا پڑتے ہیں وہ اس تسلسل میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد فوراً شروع

کردے۔ الغرض جس نے روزے نہیں رکھے تھے وہ فضا کرے، یا اگر توڑ دیے تھے تو توڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔

اسی طرح اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی تو گزشتہ سالوں کا حاسب کر کے زکوٰۃ ادا کرے، جتنے سال سے اس کے پاس مال تھا اس کا حاسب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔

اسی طرح حقوق اس نے دہائے ہوئے ہیں تو جو حقوق ادا کرنے کے لائق ہیں، ان کو ادا کرے، اور اگر ان کا ادا کرنا ممکن نہیں، یعنی ان کا معاوضہ ادا نہیں کیا جاسکتا تو صاحب حق سے معافی مانگے، مثلاً ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کی معافی کی شرط یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے، اسی طرح اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی ہے تو توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا کسی کے ذمہ قرض ہے، اس کو ادا کرے اور ادا کرنے میں جو تاخیر کی، اس کی معافی مانگے، اگر کسی کی چوری کی ہے، کسی سے رشوت لی ہے، کسی کا مال ناجائز کھایا ہے اس کو واپس کر دے۔

سچی توبہ پر نصرت الہی

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، پوچھا کیا کام کرتے ہو، کہا کہ ڈاکے ڈالتا تھا، لیکن اب میں تائب ہو کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں بیعت ضرور کریں گے، لیکن جب سے تم نے یہ کاروبار شروع کیا تھا اس کی فہرست بنا کر لاؤ کہ کتنے ڈاکے ڈالے، کس کس کا گھر لوٹا تھا۔ حضرت فرماتے

ہیں کہ آدمی سچا تھا، چند دن کی محنت کے بعد اس نے یاد کر کے پختہ ڈاکے ڈالے تھے، جتنی چوریوں کی تھیں، ان سب کی فہرست بنائی اور حضرتؑ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ اب دو سرا کام یہ کرو کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جاؤ کہ فلاں وقت میں نے تمہاری چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا اور اب میں تائب ہو گیا ہوں، تمہارا مال میرے ذمہ قرض ہے۔ یہ قرض مجھے فوراً ادا کرنا چاہئے تھا مگر اتنی گنجائش میرے پاس نہیں کہ اس کو فوراً ادا کر دوں، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو میں فوراً ادا کر دوں گا، بہر حال آپ کو اس کی وجہ سے جو اذیت پہنچی، اس پر مجھ کو معاف کر دیں۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ ہر ایک کے پاس جاؤ اور ہر ایک سے لکھوا کر لاؤ کہ میں نے معاف کر دیا یا میں مہلت دیتا ہوں ادا کرنے کی کہ جب تم چاہو جب تمہیں سہولت ہو تم ادا کر دینا، اس شخص کے دل میں جی طلب تھی، ہمارا نفس تو کہے گا کہ میاں! اگر اس کے سامنے جا کر اقرار کر دے تو تمہیں پکڑا دیں گے، پکڑے جائیں گے، جب تم نے کسی سے رشوت لی ہے، جب تم نے کسی کی چوری کی ہے، جب تم نے ڈاکہ ڈالا ہے تو بھی! پکڑ تو لازماً ہوگی، اگر یہاں نہیں پکڑے جاؤ گے تو وہاں پکڑے جاؤ گے، تم پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اگر یہاں کی پولیس نہیں پکڑے گی تو وہاں کی پولیس پکڑے گی۔ حضرتؑ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہر ایک کے پاس گیا اور اللہ کی شان کہ اس نے سب سے ایسی بات کی، اللہ جانے کتنے اخلاص کے ساتھ بات کی کہ ہر ایک نے لکھ دیا کہ میں نے اللہ کے لئے معاف کیا، حتیٰ کہ ایک ہندو کی چوری کی تھی اس ہندو نے یہ لکھ دیا کہ

میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے معاف کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک ہندو نے لکھا
میں نے حسباً اللہ معاف کر دیا، تب حضرت نے اس کو بیعت فرمایا، یہ ہوئی ناچی
توبہ!

تو حقوق اللہ ہوں، یا حقوق العباد ہوں، ان کو ادا کرنا اور جب تک ادا نہ
ہوں، اپنے ذمہ قرض سمجھنا لازم ہے۔ کسی کی دکان غصب کی ہوئی ہے، کسی کی
زمین غصب کی ہوئی ہے، کسی کی املاک پر قبضہ کیا ہوا ہے، کرائے کے مکان
میں رہتے تھے۔ مالک کو کہہ دیں کہ جاؤ کرو جو تم سے ہو سکتا ہے، مکان نہیں
پھوڑیں گے، اگر کوئی شخص لوگوں کی املاک پر عاصیانہ قبضہ جمالے اور پھر خانہ
کعبہ میں جا کر خلاف کعبہ پکڑ کر توبہ کرے گا، تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں
ہوگی، جب تک کہ اس غصب سے توبہ کر کے اس کے مالک کو واپس نہیں
کر دیتا۔

تم مخلوق کو عاجز کر سکتے ہو، مگر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، مخلوق کو دھوکہ دے
سکتے ہو، تمہارے قبیح پڑھنے سے، تمہارے بار بار منہ و عمرہ کرنے سے مخلوق
دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا تم خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ
سے توبہ کرو، لیکن تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک کہ اربابِ حقوق کے
حقوق ادا نہیں کرتے یا ان سے معاف نہیں کر دیتے۔

یہ چھ نمبر میں نے ذکر کر دیئے ہیں، ان چھ نمبروں کو مکمل کر لیا جائے تو توبہ،
توبہ ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر توبہ نہیں ہے، صرف توبہ کے الفاظ ہیں۔ سارا دنیا
روٹی، روٹی کا وظیفہ پڑھتے رہو، تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، جب تک کہ روٹی عملاً
کھا نہیں لیتے، اور نہ ہی تمہیں روٹی کا ذائقہ آئے گا، پیٹ تب بھرے گا جبکہ روٹی
کو حلق سے نیچے اتار گئے، تب قوت بھی حاصل ہوئی اور پیٹ بھی بھرے گا۔

استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، پوری تسبیح پڑھ دو لیکن دل میں معافی مانگنے کا مضمون نہیں ہے۔ نہ گناہ کو گناہ سمجھ، نہ آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم کیا، نہ گزشتہ گناہوں پر افسوس ہوا، نہ ان کا تدارک کیا، نہ حقوق اللہ ادا کئے، نہ حقوق العباد ادا کئے۔ نہ اللہ تعالیٰ سے معافہ درست کیا، نہ بندوں سے معاملہ درست کیا، پھر چاہتے ہو کہ توبہ قبول ہو جائے؟ کیسے ہوگی؟ اس کا نام تو توبہ نہیں ہے۔

بس درگف، توبہ برنہ، دل پر از ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما

بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، دانے پر دانہ پھینک رہا ہے، ٹھک ٹھک تسبیح چل رہی ہے، لیکن دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے، دل میں گناہ سے کراہیت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے، ایسا استغفر اللہ پڑھنے پر گناہ بنتا ہے، ایسے استغفار پر معصیت کو نفی آتی ہے اور یہی بات یہ ہے کہ اگر صحیح توبہ ہو جائے تو آدمی کی زندگی کی لائن بدل جاتی ہے جو معاملات ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں، توبہ کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان غلط کاموں کو چھوڑ دیں، ہمارا کاروبار، ہماری دکان، ہمارا کارخانہ اور ہمارا لین دین جو شرع کے خلاف ہے اس کی کل درست ہو جائے، اس کی لائن درست ہو جائے، یہ ہے توبہ، اگر وہی بے فحش چل ہے، جو پہلے سے فحش تو پھر صحیح توبہ نہیں کی، زبان پر توبہ کے الفاظ ہیں، حقیقت توبہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں میں توبہ کے فضا کل بیان کر چکا ہوں، توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ارشاد ہے:

”ان اللہ يحب التوابين ويحب المتطهرين“

یعنی ”اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔“

خلاصہ

خلاصہ اس سارے مضمون کا اتنا ہے کہ گناہ ایک گندگی ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب ایک گندگی ہے، چونکہ ہماری ناک یہ بدبو نہیں سونگھتی، اس لئے ہمیں گناہوں سے بدبو نہیں آتی، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ جب یہ بندہ ایک لفظ جھوٹ کا زبان سے نکالتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح بھٹنے بھی گناہ ہیں، یوں سمجھو کہ بدن کے اندر کونہ کی بیماری ہے اور اس سے بدبو دام دام پھیل رہی ہے، اس بدبو دام دام کے ساتھ تم عبارت کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟

تو میں نے کہا کہ خلاصہ ساری بات کا اتنا ہے کہ گناہ ایک نجاست ہے، اور ایسا تعفن کہ اگر ہم پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو اس کی بدبو اور تعفن کی وجہ سے ہمارے دماغ پھٹ جاتے، اس گندگی سے صفائی صرف اس صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ سے معلق مانگ لیں اور آئندہ گناہ سے بچنے کا اور گزشتہ گناہوں کا تدارک کرنے کا فیصلہ کر لیں اور اللہ رب العزت سے عہد کر لیں تو انشاء اللہ فوراً معلق مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد

وآلہ واصحابہ اجمعین

حسد

کی بیماری اور اس کا علاج

نورِ حسرت و نصرتِ حق

صفحہ

عنوان

- حسد کے معنی
- حسد بھرو غیظ کے درمیان فرق
- صرف دو لغتیں لائقِ رشک ہیں
- چار قسم کے آدمی
- حسد کا نشا نکھر ہے
- حامد کو اللہ تعالیٰ اعتراض ہے
- شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا
- حسد کا دوسرا نشا
- حامد اپنی آگ میں خود جلتا ہے
- حسد بہت سے گناہوں کا منبع ہے
- حسد عیوں کو کھالیتا ہے
- قیامت کے دن مفلس کون ہو گا؟
- دوسروں سے اپنا معاملہ صاف رکھو
- اپنی نیکیاں دوسروں کو دینا محنت ہے
- حامد شیطان کا چھوٹا بھائی ہے
- نہ بچے اور نہ اعمال الہیہ کو دیکھو

- حسد کا علاج
- علا کا حسد
- ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے
- بدکار تاجر
- ایک نیک تاجر کا قصہ
- نیک تاجر کی فضیلت
- قماربازوں اور مولویوں کا حسد
- حسد ہم عمری کی علامت ہے
- شیطان کے تین عین
- حسد اگر ناظم کے کپا ہونے کی علامت ہے

اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لَكَ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و
نؤمن به ونعوذ بك عليه ونعوذ بك من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان
سيدنا ومولانا ومولانا محمداً عبده ورسوله،
صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه
وبارک وسلم تسليماً كثيراً۔ امان بعدا

حسد کے معنی

حسد ایک بیماری ہے دل کی، جس کے معنی ہیں کسی کی نعمت سے جلتا، ایک
شخص کے پاس ہم کوئی نعمت دیکھتے ہیں، مثلاً اس کو کھانے کو اچھا لگتا ہے، یا اپنے
کو اچھا مل گیا، کوئی رشتہ اچھا ہو گیا، مکان اچھا بن گیا، اس کا کاروبار چمک گیا، اس
کو کوئی حیثیت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، اس کی ان نعمتوں کو دیکھ کر بعض لوگوں

کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی؟ اور جی یوں چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھین جائے، یہ تو حسد کہلاتا ہے اور اگر کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمادیں تو اس کو غبطہ یعنی رشک کرنا کہتے ہیں۔

حسد اور غبطہ کے درمیان فرق

رشک میں اس شخص سے نعمت کے ذائل ہونے کی تمنا نہیں ہوتی، یعنی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا کرے، لیکن یہ تمنا بھی ہوتی ہے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، آدمی کا دل نعمت کے حصول کے لئے لچکتا ہے، یہ رشک کہلاتا ہے۔ اور اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔

صرف دو نعمتیں لائق رشک ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”لا حسد الا فی النین رجل اتاه الله مالا

فسلطه على ملکنه فی الحق ورجل اتاه

الله الحکمة لہو بقضی بہا ویعلمہا۔“

(متفق علیہ مشکوٰۃ صفحہ ۳۲)

یعنی ”لائق رشک صرف دو آدمی ہیں۔“

یہاں حسد سے غبطہ اور رشک مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی

لائق رشک ہے تو صرف وہ آدمی ہیں جن پر آدمی کو رشک کرنا چاہیے۔
 ”ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، مل
 عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسقط کردیا اس کے ہلاک
 کرنے پر، یعنی اس کے خرچ کرنے پر حق کے راستوں
 میں۔“

کہ وہ نیک کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ شخص قاتل رشک ہے،
 اس سے معلوم ہوا کہ محض مل کا جانا قاتل رشک نہیں، ہن کسی آدمی کو مال
 مل جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں رضائے الہی کے مطابق اللہ کے
 راستے میں مل خرچ کرنے کی تو ایسا شخص واقعی لائق رشک ہے، اور اگر مل مل
 مہیا لیکن وہ اس کو غلط راستوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ شخص لائق رشک نہیں،
 بلکہ لائق رحم ہے۔ اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے ”اور دوسرا آدمی لائق رشک وہ
 ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ خود بھی غفلت ہوتا ہے
 اور لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے“ یہ شخص لائق رشک ہے کہ اللہ ہمیں ایسا
 بنا دے۔ تو یہ دو آدمی لائق رشک ہیں۔ گویا دنیا کی نعمتوں میں صرف دو نعمتیں
 ایسی ہیں جن پر رشک کیا جائے۔ ایک یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائیں اور
 وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم
 عطا فرمایا ہو اور وہ اس کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہو۔

چار قسم کے آدمی

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لوگ چار قسم کے ہیں ایک وہ آدمی ہے جس
 کو اللہ تعالیٰ نے نہ بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا۔ اور وہ اس جن میں اللہ

تعالیٰ سے ڈرتا ہے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کو عمر کے مطابق نیکی کے معارف میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور یتیموں کی خدمت کرتا ہے، رفقہ عامہ کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے ہارے میں فرمایا کہ: "فہذا اب فضل المسائل" (یعنی یہ شخص سب سے افضل اور اعلیٰ ترین مرتبے میں ہے)۔

اور ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، یہ اس پہلے آدمی کو ایک کر بہت دھک کرتا ہے اور دل میں یہ قہر کرتا ہے کہ اسے کاش! مجھے بھی مال مل جاتا تو میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتا جس طرح یہ شخص خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ "فاجر ہما سواہ"۔

یعنی اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا خرچ کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے۔

تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، وہ اس مال میں خطا کرتا ہے یعنی نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور نہ دین کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، وہ مال کو خرچ کرتا ہے مگر اپنی خواہش نفس پر، خرچ کرتا ہے لغویات پر، خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یہ شخص سب سے بدترین مرتبے کا ہے۔

چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، یہ شخص اس تیسرے آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش! ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی کرتے کہ اس نے لڑکے کے تختے کی تقریب کیسے شامہ ار کی، کچھریاں بچھائیں، ڈھول بجائے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بھی یہ سب کچھ کرتے، دیکھو! اس نے

کیسی دھوم دھام سے شادی کی، اور اس پر کتنا خرچ کیا۔ ہندوے پاس دولت ہوتی تو ہم بھی اسی طرح کرتے۔ اسی طرح ملے دار کے گھر جتنے غلط کام ہوتے ہیں، یہ سب پر رشک کرتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ اس کے گھر میں نی دی ہے، فلاں فضول چیز ہے، فلاں غلط چیز ہے، ہندوے پاس پیسے نہیں، اگر ہوتے تو ہم بھی یہ ساری چیزیں گھر میں لا ڈالتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”فہو بسہ ووزرہما“
سوال: ”اروذا التہندی وکان عدیث صحیح مشکوٰۃ: (۳۵۱)“

اس کو اس کے ارادے اور قصد کی وجہ سے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اس تیسرے آدمی کو ملے گا۔ نعوذ باللہ بڑا بد قسمت ہے یہ شخص کہ اپنے جمل کی وجہ سے بیٹھے، اٹھائے گناہ گار ہو گیا، اور گناہ گاری میں حصہ لے لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشک تو یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی ریس کرتا چاہیں۔ دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائیں۔ تو بھئی اگر رشک کرنا ہے تو کسی کی نیکی پر کرو، کسی کی برائی پر کیا رشک کرتا ہے۔ یہ دو آدمی ہیں قتل رشک، ان پر رشک کرو۔

حسد کا منشا تکبر ہے

تو ایک ہوتا ہے حسد، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل جہنا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی؟ اور کسی کی نعمت کو برداشت نہ کر سکن، یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے بھسے ملے یا نہ ملے، یہ حسد دل کی بیماری ہے، اور منشا اس کا تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور دوسرے شخص کو چھوٹا سمجھا کہ یہ شخص تو اس نعمت کے لائق نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی گئی؟

حاسد کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے

حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مومن تو کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر کیوں حسد کرتا ہے؟ کیوں جلتا ہے؟ اس لئے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے، اور تم کو جو نہیں ملی یہ بھی من جانب اللہ نہیں ملی، اب جو تم اس پر حسد کرتے ہو اس کی دینی وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ شخص اس نعمت کا اہل نہیں تھا، اس کو نہیں ملنی چاہئے تھی، یہ اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کرنا آتا۔ نعوذ باللہ۔ تبھی تو تم اعتراض کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس شخص کو کیوں دے دی؟

شیطان حسد کی وجہ سے کافر بنا

تسمیں معلوم ہو گا کہ دنیا کا سب سے پناہ کافر اس حسد کی وجہ سے کافر بنا، شیطان کو اسی حسد نے شیطان بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ملائکہ کو کیا عذر تھا؟ جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، عزرائیل ہیں، ملائکہ مقرر ہیں، حاسین عرش ہیں، بڑے بڑے درجے کے فرشتے ہیں، لیکن سب حکم الہی کے تابع ہیں، دل و جان کے ساتھ حکم الہی کے مطیع ہیں۔

”لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

مَا يُؤْمَرُونَ۔“ (تحریم: ۶)

ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہو جائے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان کو جو حکم ہو جائے اسے کر ڈالتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوا کہ

آدم کو سجدہ کرو، مالک کا حکم تھا بغیر توقف کے تمام کے تمام فوراً سجدہ میں گر گئے، سب کے سب مل کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ بجالائے، ”الا ابلیس“۔ ”عمر ابلیس، آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پرچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟

”قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔“

طین۔“

کہنے لگا کہ آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اب میں بڑا اور یہ چھوٹا، اور بڑے کو یہ کہنا کہ وہ چھوٹے کے سامنے جھکے یہ حکمت کے خلاف ہے، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کرنا در حقیقت اعتراض تھا اللہ تعالیٰ کے فضل پر، نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ کا یہ حکم غلط ہے۔ شیخ ”فرماتے ہیں: تم جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتے ہو، اور جلتے ہو، ذرا یہ تو سوچو کہ نعمت کے عطا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ غلط ہے، (نعوذ باللہ) اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارا مقام کیا ہو گا؟ جو شخص کہ فیصلہ الہی پر اعتراض کرتا ہو اس کا مقام کیا ہے؟

حسد کا دوسرا منشا

حسد کا دوسرا منشا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنی چاہئے تھی، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں محروم رکھا؟ تم جب کہتے ہو کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہئے تھی تو گویا تم یہ دعویٰ

کرتے ہو کہ یہ تمہارا ذاتی استحقاق ہے۔ ابلیس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کا مستحق تھا کہ آدم علیہ السلام میرے سامنے سجدہ کریں نہ یہ کہ انا مجھے کہا جائے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تو نعمت کو تم نے اپنا ذاتی استحقاق سمجھا، ذاتی استحقاق سمجھتے ہوئے ہی تو شیطان نے فیصلہ خداوندی پر اعتراض کیا کہ اس نعمت کا حق تو میرا تھا آپ نے میرے بجائے آدم علیہ السلام کو یہ نعمت دے دی۔ تو حاسد ایسا احمق ہے کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر معترض ہے

حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے

اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے جتنے سے ہو گا کچھ نہیں، جس پر حسد کر رہا ہے، اس کی نعمت زائل نہیں ہوگی، بلکہ یہ خود جلتا رہے گا، دنیا میں بھی جلے گا، اور آخرت میں بھی جلے گا، یہاں حسد کی آگ میں جتنا ہے، وہاں باکر جہنم کی آگ میں جلے گا۔

حسد بہت سے گناہوں کا منبع ہے

اور یہ حسد کی بھاری بہت سی برائیوں کا منبع ہے، جب اس کو کسی پر حسد ہو گا تو لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرے گا، تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت نہ رہے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہے، میری نہیں، اس نعمت کی وجہ سے اس کو نیچے گرا کر چلے گا تو اس کی برائیاں کرتے گا، اس کو کوئی نہ کوئی ایذا پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کو کسی نہ کسی طرح ستائے گا، یہ وہ تمام افعال ہیں جن کی وجہ سے یہ غضب الہی کا مورد بنے

گا۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ، کسی مسلمان کو دینا پہنچانا بھی کبیرہ گناہ، یہ کوئی نہ کوئی تہمت تراشے گا، کوئی نہ کوئی بات بنائے گا، لوگوں کے ذہن کو اس کی طرف سے پھیرنے کے لئے کوئی نہ کوئی انسان تراشے گا۔ تو غیبت، بہتان تراشی اور ایذا رسانی جیسے گناہ اس حسد سے پیدا ہوتے ہیں۔

حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے

اسی بناء پر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

”ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاكل النار الحطب۔“

(درود ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۲۸)

ترجمہ: ”حسد سے بچو! کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ ٹکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔“

یہ حامد سبے چارہ حسد میں مشغول ہے کہ اول تو اس سے نیکیاں کی ہی نہیں جائیں گی، جس شخص کو فیصلہ خداوندی پر اعتراض ہو وہ نیکی کیا کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہو اسے طاعت و عبادت کی توفیق کیسے ہوگی؟ اور تو آگ میں جلے گا، اور پھر حسد کرنے کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہوں گے، کسی مسلمان کی غیبت کرنے کے، اس پر بہتان لگانے کے، اس کو ستانے کے، اس کے خلاف کوئی تدبیر کرنے کے، لوگوں کو برہنہ کرنے کے، اور آخرت کا اصول یہ ہے کہ جتنی کسی مسلمان کی برائی کرے گا، اس کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کی اتنی نیکیاں لے کر مظلوم کو دلوادی جائیں گی،

قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اَلْمُدْرُوْنَ مَا الْمَفْلِسُ؟" "جاننے والے جو مفلس کون ہے؟"۔ صحابہؓ نے عرض کیا، ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، ارشاد فرمایا کہ "میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ (اور دیگر طاعات) لے کر آئے، لیکن اس حالت میں آئے کہ اس کو گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کا مال کھایا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کو مارا پیٹا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں یہ لے گیا، کچھ وہ لے گیا، اس کے ذمہ جو حقوق ہیں اگر وہ ادا نہیں ہوئے کہ نیکیاں ختم ہو گئیں، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے گئے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا"۔

(مشکوٰۃ صفحہ ۳۳۵ بروایت مسلم)

دوسروں سے اپنا معاملہ صاف رکھو

تو یہ اپنے خیال میں لوگوں سے دشمنی کر رہا ہے لیکن اتنا احمق ہے، نادان ہے کہ اپنی کمائی بھی انہی دشمنوں کو دے رہا ہے، کھاتا ہے اور کمائی کر کے ان کے بینک میں جمع کروا رہا ہے۔

ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

میرے دو غلام ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور میں ان کو گالیاں بکھاتا ہوں، روتا پیٹتا ہوں، یا رسول اللہ! میرا اور

ان کا معاملہ قیامت کے دن کیسا رہے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہوں نے جو تیری حیانت کی ہوگی، جتنی مافریاں کی ہوں گی، اور تجھے جھٹایا ہوگا، قیامت کے دن اس کا بھی میزانیہ تیار کر لیا جائے گا، اور تو نے جو ان کو گالیں دی ہوں گی، ان کو مارا پیٹا ہوگا، ان کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس کی بھی میزانیہ لگادی جائے گی۔ پھر دونوں کا وزن کر لیا جائے گا، اگر دونوں برابر ہو گئے تو نہ تجھے کچھ دینا پڑا نہ لینا پڑا، اور اگر ان کا ستانا زیادہ تھا اور جو تم نے سزا دی وہ کم تھی تو تم بچت میں رہے، اور اگر تم نے سزا زیادہ دی تھی اور ان کا قصور کم تھا تو زیادتی کے بعد رتم سے بن کا بدلہ لیا جائے گا اور تمہاری نیکیاں ملے کر ان کو دے دی جائیں گی۔ وہ شخص یہ سن کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور فرمایا روتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ اتَّقِطْ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا

تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔“ (تیسرا آیت نمبر ۴ پارہ نمبر ۱)

ترجمہ: ”اور ہم قیامت کریں گے انصاف کے تو قیامت کے

دن، سو ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر ذرا بھی، اور اگر

راہی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہوگا، اچھا یا برا ہم اس کو

ملے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب سینے والے۔“

وہ صاحب کہنے لگے یہ رسول اللہ! بچاؤ کی صورت تو یہی نظر آتی ہے کہ ان سے اپنا معاملہ ختم کر دوں۔ اور یہ رسول اللہ! میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ وجہ اللہ آزاد ہیں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔

اپنی نیکیاں دوسروں کو دینا حماقت ہے

بڑا ہی احمق ہے وہ شخص جو نیکیاں کرے اور نیکیاں کر کے پھر اپنے دشمنوں کو، جن سے وہ دشمنی رکھتا ہے، ان کے کھاتے میں جمع کرا دے، اپنے خیال میں یہ ان کی برائی کر رہا ہے، ان کی نفیبت کر رہا ہے، ان کو گراما چاہتا ہے، ان کو اندھا دینا چاہتا ہے، کبھی ان کے خلاف خفیہ سازشیں کرتا ہے، بعض لوگ تعمود گنڈے کرتے ہیں، بعض لوگ ٹونے ٹونکے کرتے ہیں، اور بعض جادو کرتے ہیں کہ اس کا کام نہ ہو، یہ سب اسی بیماری کی شاخیں ہیں وہ جو اپنے اندر ہے، یعنی حسد کی جو بیماری ہے، یہ سب اس کی شاخیں ہیں، اور وہ تہماری نیکیوں کو کھا رہی ہیں۔

ایک دفعہ ہم تبلیغ چل میں گئے ہوئے تھے، میرے چھوٹے بھائی عبدالستار صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اوہر پشاور کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، کبھی جماعت کے ساتھیوں میں باہم رنجش ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بعض ساتھی اتناڑی ہوتے ہیں، اصولوں کی پابندی نہیں ہوتی، قہم پورا نہیں ہوتا، آپس میں رنجش ہو جاتی ہے، چنانچہ ہمارے ساتھیوں میں بھی ایک ساتھی کا دوسرے کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہو گیا، تو میرے بھائی صاحب کہنے لگے کہ دراصل اس روستے میں نیکیاں بہت ملتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر نیکیاں بہت ملتی ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ساری نیکیاں محفوظ کر کے لے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکیوں کی اس ٹینگی میں کوئی سوراخ کر دیا جائے، تاکہ پانی ٹپکتا رہے اور ٹینگی خالی ہوتی رہے، اس لئے وہ ایسے شوٹے چھوڑتا ہے ہمارے ساتھیوں کے درمیان، تاکہ وہ اپنی نیکیوں کی خرچیاں بھر کر نہ لے جائیں، کچھ نہ کچھ بوجھ ہٹا کر لے جائیں، اللہ کے بندوایہ تو سوچو کہ ہم سے نیکیاں ہوتی ہی کتنی ہیں اور

جو تھوڑی بہت بن پڑتی ہیں وہ بھی لوگوں کو دے کر چلے جاتے ہو؟

حاسد شیطان کا چھوٹا بھائی ہے

شیخ نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو کسی مسلمان پر حسد کیوں کرتا ہے۔ اس کو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر تجھ کو اس پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کیوں عطا فرمائی ہے تو تو شیطان کا چھوٹا بھائی ہے، اس لئے کہ اس نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، تیری ضد اس شخص کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو دشمنی اس کے ساتھ نہیں کر رہا، بلکہ دشمنی اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، اور اگر تجھے یہ شکایت ہے کہ یہ نعمت مجھے کیوں نہیں دی گئی تو اس میں دو قباحتیں ہیں ایک یہ کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ نا انصافی کی ہے کہ یہ نعمت تجھے نہیں دی۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نعمت دے کر نعوذ باللہ حکمت کے خلاف کیا۔

شیخ "فرماتے ہیں کہ جانتے نہیں ہو کہ حق تعالیٰ حکیم و عظیم ہیں، ان کا جو معاملہ جس کے ساتھ بھی ہے وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟

اپنے اوپر انعامات الہیہ کو دیکھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرتدہ بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ تم دوسروں کی طرف دیکھتے ہی کیوں ہو؟ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے؟ زید کے ساتھ یہ ہے، عمرو کے ساتھ یہ ہے، بکر کے ساتھ یہ ہے، تم لوگوں کے کھیزے میں پڑتے ہی کیوں ہو؟ تم یہ

دیکھو میرے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے تو مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ان کا دربار کھلا ہوا ہے، بند تو نہیں ہوا، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور تمہاری زبان بھی چلتی ہے، اللہ کے فضل سے گوئی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پھیلانے کے لئے بھی موجود ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، کیوں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہو، وہ بخیل تو نہیں ہے کہ تمہیں نہیں دے گا۔ اگر اس بات پر نظر ہو جائے بھی کہ لوگوں سے کیا واسطہ؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ میرے اللہ کا معاملہ کیا ہے، تو ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے، آدمی کیوں حسد کرے، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کے لئے دعائے برکت کرو، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔

حسد کا علاج

ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ :

”حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو اس کے لئے ترقی کی خوب دعا کرے، اور اس کے ساتھ احسن بھی کرتا رہے خواہ مل سے، یا بدن سے یا دعا سے، چند دنوں میں حسد دور ہو جائے گا۔“ (انفس مین)

اسی طرح جس سے حسد ہو لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرنے کو جی تو نہیں چاہے گا۔ جی تو یہ چاہے گا کہ اس کی برائی کروں، لیکن برائی نہ کرو، بلکہ تعریف کرو، اس میں تمہیں تکلف سے کام لینا پڑے گا، اور نفس کی خواہش اور چاہت کے خلاف کرنا پڑے گا، اسی کا نام مجاہدہ ہے، اس مجاہدہ کی برکت سے رفتہ رفتہ حسد کی بیماری ان شاء اللہ جاتی رہے گی۔

علماء کا حسد

یہ حسد کبھی تو ہوتا ہے دنیا کے مال و دولت پر، عام لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ کبھی ہوتا ہے جلوہ مرتبہ پر کہ اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، کبھی ہوتا ہے کسی کے علم و فضل پر، اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ حسد مولویوں کی خاص بیماری ہے، ایک روایت میں ہے کہ چھ آدمی چھ جرموں کی وجہ سے ایک سال پہلے بغیر حجاب کے دوزخ میں ڈال دیئے گئے تھے۔ امراء و سلاطین ظلم و جور کی وجہ سے، عرب عصبیت (قوی تفاخر) کی وجہ سے، گاؤں کے چوہدری تکبر کی وجہ سے، تاجر لوگ جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے، علماء حسد کی وجہ سے۔ (کنز العمال ص ۶۹ جلد ۱)

ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے

حکام ظلم اور جور کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو اس کو عدل کا حکم ہے، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

”ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها
واذا حکمتکم بین الناس ان تحکموا
بائعادل۔“ (النساء آیت ۵۸)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق و انصاف کا فیصلہ کرو۔“

جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی ہو، حکومت عطا فرمائی ہو، اقتدار عطا

فرمایا ہو، اس پر عدس کو لازم کر دیا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ، ارشاد فرماتے ہیں:

”یا عبادی انی حومت الظلم علی نفسی
وجعلہ بینکم محرما، فلا نظا ثموا۔“

(شکوہ صفحہ ۲۰۳ بروایت مسلم)

ترجمہ: ”اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی بند رکھا ہے، اور اس کو تمہارے آپس میں بھی حرام قرار دیا ہے، اس لئے ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔“

یعنی جب میں نے ظلم اور نا انصافی کو اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے، تو تمہیں کیسے اس کی اجازت دوں گا؟ جو چیز اللہ کے حق میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لئے بھی ممنوع قرار دے رکھا ہے تو وہ تمہارے لئے کیسے حلال ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کسی سے بے انصافی نہیں فرماتے، اس لئے کسی کو ظلم کی اجازت بھی نہیں دیتے، تو حکام ظلم و جور کے مرتکب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایدھ بن جاتے ہیں، اور مکاروں کے رئیس تکبر کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو تکبر کی وجہ سے، اور تاجر لوگوں کو حیانت کی وجہ سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا، تاجر لوگ گھٹیا ضرور کرتے ہیں تجارت میں، اور شیطان نے ان کے کان میں ایک بات پھونک دی ہے۔ یہ منتر پھونک دیا ہے، شیطان کے بھی مختلف منتر ہیں، ہر ایک کو دم کرنے کے لئے اس نے الگ منتر یاد کئے ہوئے ہیں، اس نے تاجروں کے کان میں یہ منتر پھونک دیا ہے کہ میں اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، اس لئے تجارت میں کچھ نہ کچھ گھٹیا ضرور کرنا پڑتا ہے، ایک چیز میں عیب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس میں عیب ہے، تم

گاہک کو نہیں بتلاتے ہو، وہ اچانک ہے، بلا وقف ہے، وہ چیز کو لے جاتا ہے، اور تمہاری دیانت و امانت سے دھوکہ کھا جاتا ہے، تم خوش ہوتے ہو کہ ہم نے مال نکال دیا۔ مال نکال نہیں دیا بلکہ خیانت اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے۔

بدکار تاجر

حدیث شریف میں ہے:

”التجار يحشرون يوم القيمة فجاءوا الامن انفسهم و هم و صدق“۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۴۳ بروایت ترمذی وغیرہ)
ترجمہ: یعنی ”تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، سوائے اس شخص کے جس نے تقویٰ سے کام لیا، نیکی سے کام لیا اور سچائی سے کام لیا، دیانت و امانت سے کام لیا۔“

اگر جھوٹ بول کر پور قسمیں کھا کر سوداچ دیا تو دودھ کے تو ضرور مل گئے۔

ایک نیک تاجر کا قصہ

لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم نے اپنا کتنا نقصان کر لیا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے معاملے میں صغالیٰ ہو، مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کتابوں کا بہت شوق ہوتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں مگر یہ شوق اب بھی کچھ کم نہیں ہے، اس شوق کی وجہ سے میں گرمی کے دنوں میں کتب خانوں میں گھومتا رہتا تھا، اہلے ملکن میں ایک کتب خانہ تھا، جس کے مالک مولانا عبدالغواب تھے، اہل حدیث تھے، بے چارے اپنا چ تھے، ربک کر چلتے تھے، ایک دن مجھے

ایک کتب بہت پسند آئی، میں نے کتاب نکالی اور ان سے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے؟ وہ مجھے فرماتے ہیں یہ آپ کے لینے کی نہیں، معیوب ہے اس میں عیب ہے، میں لے جاتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ سڑوں بعد کبھی پڑھتا تو شاید پتہ چلتا۔ میں ان مولانا صاحب کی تاجرانہ دیانت سے بہت متاثر ہوا، میرے ایک اور دوست دکاندار تھے میں ان سے کوئی چیز خریدتا تو پوچھتا تھا کہ حاجی صاحب کیسی ہے یہ چیز؟ وہ فرماتے کہ آپ کے سامنے ہے، کبھی تعریف نہیں کرتے تھے کہ اچھی ہے لے لو، نہیں، بلکہ صرف یہ کہہ دیتے کہ تمہارے سامنے ہے، اب تو تاجر لوگ چیزوں میں کھوت ملاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں اور نامعلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ دیانت اور امانت کا دامن ہم نے پھوڑ رکھا ہے، اور ماشاء اللہ سب کو تو نہیں کہتے، اللہ کے کچھ بندے اب بھی ہیں جو تجارت میں بھی دیانت و امانت سے کام لیتے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے یہ بندے نہیں رہیں گے اس دن آسمان اور زمین کی ضرورت نہیں رہے گی، ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا،

بلاشبہ! ابھی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے موجود ہیں، ورنہ اکثر لوگوں نے دیانت اور امانت کو چھوڑ رکھا ہے، جو عز و ناجائز کا، حرام و حلال کا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا، ان کا کوئی تصور ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، تو تاجر لوگ خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اسی لئے حدیث میں فرمایا:

”تاجر لوگ قیمت کے دن بدکار اور نافرمان لوگوں کے
 ذمے میں اٹھائے جائیں گے، مگر جس نے تقویٰ، چپائی
 اور نیکی سے کام لیا وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔“

نیک تاجر کی فضیلت

اور ان کے مقابلے میں جو تاجر کہ صدق اور امانت سے کام لیتا ہو، صدوق، سچ بولنے والا، اور امین، امانت سے کام لینے والا ہو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

"التاجر الصدوق الأمين مع النسيب
والصدیقین والشهداء۔" (مشکوٰۃ ص ۱۲۳)

ترجمہ: یعنی "جو تاجر کہ صادق و امین ہو اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہو گا۔"

ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ان کی معیت نصیب فرمائیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اپنا کام بھی کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی بٹا رہا ہے، یعنی صدق و امانت کے ساتھ تجارت کرنے کا بڑا درجہ ہے، جب کہ آدمی دوسرے کاموں میں بھی مشغول ہو، پرہیزگار ہو۔

قاریوں اور مولویوں کا حسد

قاریوں کے بارے میں جو فرمایا اس سے مراد علماء بھی ہیں۔ قراء کے بارے میں فرمایا کہ یہ قادی لوگ حسد کی وجہ سے ایک سال پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حسد ان کی خاص بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔

حسد کم ظریفی کی علامت ہے

یہ حسد کی بیماری دراصل احساس کثرت کی شلخ ہے، اصل میں آدمی جب

کہتا ہے کہ اسے چھوٹا بنادیا گیا اور دو سرا بڑا بن گیا یا بنادیا گیا، تو قدرتی طور پر حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ کم ظرفی کی علامت ہے، حوصلہ بلند ہو آدمی کا تو پھر دوسرے پر حسد نہیں آتا۔

شیطان کے تین عین

حسد ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ اور اس نے عیم ائی سے سرتابی کی، ہورے حضرت ڈاکٹر صاحبؒ حضرت تھنویؒ اور اللہ مرقدہ سے نفقہ کرتے تھے کہ شیطان میں تین عینیں تھیں۔ چوتھی عین نہیں تھی۔ وہ بڑا عام تھا، اتنا بڑا عام کہ معلم الملوک کہلاتا تھا، یعنی فرشتوں کا استاد۔ وہ عابد تھا اور اتنا بڑا عابد کہ اس نے آسمان کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، وہ عارف بھی تھا یعنی اللہ کی معرفت اس کو حاصل تھی اور اتنا بڑا عارف کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں:

”فَاُخْرِجْ مِنْهَا فَانَكَ رَجِيمٌ وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ
الْیَوْمَ الدِّینِ۔“ (الحجر: ۳۵، ۳۶)

”نکل جا یہاں سے تو مردود ہے، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی۔“

لیکن وہ عین غضب کی حالت میں کہتا ہے:

”وَبِأَنظُرْنِي إِلَيْهِ يَوْمَ يَسْعَوْنَ۔“ (الحجر: ۳۶)
”اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے قیامت تک۔“

آپ مجھے راندہ درگاہ تو کر رہے ہیں، یہ ایک بات تو منظور کر لیجئے، ظالم عین

غضب کی حالت میں مانگ رہا ہے، کیا غصہ کی حالت میں کچھ مانگا جاتا ہے؟
 حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان عارف تھا، جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ
 تعالیٰ کو مغلوب نہیں کرتا۔ اس حالت میں بھی مانگوں تو وہ دس گئے۔ یہ تو ہماری
 شان ہے کہ ہم غصہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جب تک غصہ اترے نہیں
 اس وقت تک کسی کی سنتے کے لئے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب
 ویسا نہیں۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ یہ تعین عین تو شیطان میں تھے عالم تھا عابد تھا، عارف
 تھا، لیکن جو تعین عین اس کے پاس نہیں تھی، وہ عاشق نہیں تھا، اگر اللہ تعالیٰ کا
 عشق اس کو نصیب ہوتا اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی تو حکم الہی سے سر تلبی نہ
 کرتا بلکہ فوراً حکم بجالاتا، کیونکہ عاشق محبوب کے حکم پر مر جیتے ہیں۔

زبان تازہ کردن یا قرار تو
 نیکی گفتن علف از کار تو

"ہمارا کام تو تیرے اقرار کے ساتھ زبان کو تازہ کرنا ہے،
 تیرے کاسوں میں ختمیں غلاش کرنا ہمارا کام نہیں۔"

ہم کون ہوتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے حکم پر چون چرا کریں؟ محبوب کی
 طرف سے جو حکم ہو جائے، عاشق اس کو بجالاتا ہے، اور اگر اہل عقل یہ کہیں کہ
 یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، دوسرے لوگ اسے قہقہہ لگاتے ہیں
 کہ محبوب کا جو حکم بجالائے یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے تو وہ سب گاہ عقل اور
 ننگ و نام تمہیں مبارک ہو۔

مانی خواہم ننگ و نام را

محبوب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے نہ ہمیں شرم کی پروا ہے، نہ نام کی

پردا ہے، اگر اس سے عزت ہوتی ہو تو اس کی پردا نہیں، اگر بے عزتی ہوتی ہو تو اس کی پردا نہیں، بھی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرو؟ لوگوں سے حسد کرو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔

حسد کرنا علم کے کچا ہونے کی علامت ہے

اہل علم میں جو حسد ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کچھ پکا ہوتا ہے کچھ کچا۔ بھی ہم جیسے لوگوں کا علم کچا ہے، اور تم جانتے ہو کہ کچا پھل تو کھنا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، اور گھلی نکلزی کو جلاؤ تو دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، ہم لوگ بھی اپنے دھوئیں میں رہتے ہیں، اگر علم میں پختگی پیدا ہو جائے تو ہم میں بھی شیرینی پیدا ہو جائے، علم تو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علم کچا رہتا ہے، ہم لوگ علم کو پکاتے نہیں ہیں، اور وہ سوکھ جاتا ہے، ہم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور علم کچا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محاف فرمائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسد پیدا ہوتا ہے، ایک عالم کو دوسرے عالم سے حسد ہو گیا کہ لوگ اس کے معتقد ہو جائیں گے، گویا یہ تقریر کرنے والا بھی لوگوں کو معتقد کرنے کے لئے تقریر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ محاف کرے اللہ کی رضا اس کا بھی مقصد نہیں، اور وہ جو دوسرا محقق حسد کر رہا ہے اس کے نزدیک بھی تقریر سے یا وعظ سے بس لوگوں کو معتقد بنانا مقصود ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”من طلب العلم لیجاری بہ العلماء

اولیمازی بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ

الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔“

(مشکوٰۃ صفحہ ۳۳ بروایت ترمذی)

”جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ علما سے بحث کرے گا، یا احمقوں سے جھگڑا کرے گا، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیروے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔“

تو یہ تمام علامتیں علم کے کچا ہونے کی ہیں کہ اس شخص کی نظر حقیقت پر نہیں مٹی، اگر حقیقت پر نظر ہوئی تو حسد نہ ہوتا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض نہ کرتا، جس چیز پر اعتراض ہے اس چیز کو بڑا نہ سمجھتا، حالانکہ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی دولت تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، حق تعالیٰ شانہ ہمیں حسد سے اور تمام امراض روحانی سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور محبت لیسب فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

دُنیا

کی محبت کے بُرے اثرات

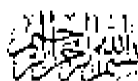
فہرست مضامین

صفحہ

عنوان

- ایک درباری شیخ الاسلام کا قصہ
- دنیا کی اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتیں
- تمام معاملات کا دار
- اپنی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو
- اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو
- مظلوم کی بددعا سے بچو
- مظلوم کا انتقام اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں

الحمد لله بحمده ونسعيه ونسغره ونؤمن
به ونوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وملكنا
ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى
عليه وعلى آله وأصحابه وبآله وسلم تسليماً
كثيراً كثيراً ما بعد!

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم -

بسم الله الرحمن الرحيم -

فقد أخرج أبو نعيم في الحلية - عن أبي
الدرداء رضي الله عنه قال لا تزال نفس أحدكم
شابة في حب الشيء ولو انتفى نرفوتاه من الكبر
إلا الذي امتحن الله قلوبهم لتقوى - وقيل
ماهم - وأخرجه ابن عمير عن أبي الدرداء مثله

کما فی الكنز - (حیات اصحابہ میں: ۵۱۸ ج: ۳)

واخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابی الدرداء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: ثلاث من ملاحک امر
ابن آدم: لا تشکک مصیبتک، ولا تحدث بوجعک،
ولا تزکک نفسك بلسانک۔ واخرج ابو نعیم فی
الحلیۃ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: ایاکم
ودعوة المظموم ودعوة الیتیم فانھما تسربان
باللیل والناس نيام۔ وعنده ایضا عنہ قال: ان
ابعض الناس الی ان اظلمه من لا یستعین علی الا
باللہ عز وجل۔ (حیات اصحابہ میں: ۵۱۸ ج: ۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک شخص کا نفس جو ان
ہوتا جاتا ہے کسی چیز کی محبت میں، خواہ بڑھاپے کی وجہ سے
اس کے دونوں جبڑے مل گئے ہوں، سوائے ان لوگوں کے
جن کے دل کو اللہ نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہے، اور ایسے
لوگ بہت کم ہیں“

ترجمہ: ”ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت
ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے: تین چیزیں بندے
کے معاملہ کا مدار ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی مصیبت کی شکایت نہ
کرو، دوم یہ کہ اپنی تکلیف لوگوں کو نہ بتاؤ۔ سوم یہ کہ
اپنی زبان سے اپنے نفس کا تذکرہ نہ کرو۔ یعنی اپنے منہ سے

اپنے آپ کو پاک نہ بناؤ۔“

ترجمہ: ”ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے کہ مظلوم کی اور یتیم کی بددعا سے بچا کرو۔ اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں رات کے وقت چلتی ہیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اور ایک روایت میں ان سے منقول ہے کہ سب سے ناہنجیہ چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص پر ظلم کروں جو اللہ تعالیٰ کے سوا میرے مقابلہ میں کسی سے مدد نہیں لے سکتا۔“

یہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے چند مواظظ ہیں۔ ایک یہ کہ کسی چیز کی محبت میں آدمی کا نفس ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ چاہے اتنا بڑھا ہو گیا ہو کہ اس کے جڑے بھی مل گئے ہیں۔ منہ نہیں کھلتا لیکن نفس کی جوانی نہیں جاتی وہ اب تک جوان ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے جن لیا ہو وہ تو مستثنیٰ ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں بہت ہی کم۔ یہ مضمون حدیث شریف کا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے:

”یہرم ابن آدم ویشب منه النان۔ الحرص علی

المال والحرص علی العمر۔“

(متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۴۸۹)

یعنی آدمی بڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی یہ دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مال کی محبت دو سرے طول لامل لمی لمی امیدیں یعنی زیادہ زندہ رہنے

کی محبت یہ انسان میں فطری طور پر رکھی گئی ہے۔ یہ چیز رکھی بھی ایسی گئی ہے کہ بڑھا ہونے کے بعد آدمی کا دل سرد ہو جاتا ہے تمام چیزوں سے۔ بہتیرا کھانا، بہتیرا کھالیا اب چھوڑ دیں۔ اللہ نے گھر بار دیا ہے، آل اولاد دی ہے تو دنیا میں بہتیرا کھالیا اب آگے کی تیاری کریں لیکن نہیں بڑے میاں کا دل نہیں بھرتا۔ اس حالت میں بھی کہ جب پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو اور اپنی آرزوئیں بناتا رہتا ہے شیخ جلی کی طرح۔ یہ فطرتی چیز ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے خوف خدا ان کے دل میں ہے۔ ان کا دل سرد ہو جاتا ہے۔

ایک درباری شیخ الاسلام کا قصہ:

ایک بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، بادشاہ کا شیخ الاسلام بھی ساتھ تھا۔ سرکاری شیخ الاسلام جیسے بے نظیر نے کوثر نیازی کو شیخ الاسلام بنایا ہوا تھا۔ (اللہ معاف کرے) تو بادشاہ اس بزرگ سے بہت ادب سے ملتا اور بادشاہوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو اخلاص سے ملتے ہیں۔ شیخ الاسلام جن گئے کہ بزرگ کی اتنی تعظیم بادشاہ کرتا ہے اور ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ چلتے ہوئے بادشاہ نے کچھ ہدیہ پیش کیا، نقدی کی ایک تھیلی پیش کی، بزرگ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت! ہم اس کو نیا کریں گے ہمارے کام کی یہ چیز نہیں آپ لے جائیے اور ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیجئے۔ میرے کام کی یہ چیز نہیں ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھ لو، کہ جس شخص کے دل میں اس کی عزت نہ ہو اس کی عزت ہمارے دل میں آجاتی ہے، اور جس کے دل میں اس کی حرص ہو۔ وہ خواہ

اپنی جگہ کھتے ہی اس دنیا کے حلیوں نہ ہوں لیکن جب دوسرے کے دل میں ہم دنیا کی محبت دیکھتے ہیں اور روپے پیسے کی محبت دیکھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت ہمارے دل سے مٹ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اس بزرگ نے جب بادشاہ سے یہ بات کہی تو شیخ الاسلام صاحب نے سمجھا کہ بادشاہ کے دل میں تو اس کی اور وقعت پیدا ہو جائے گی۔

شیخ الاسلام نے وہی حدیث پڑھی جو میں نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیشوم ابن آدم وبیشب منه خصلتان“ ترجمہ: آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، پرورش پاتی رہتی ہیں۔ مال کی محبت اور دنیا میں رہنے کی محبت۔

مقصود اس بزرگ پر چوت کرنا تھا کہ یہ چیزیں آپ میں بھی موجود ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ برحق ہے۔ لیکن نمائش کے طور پر آپ ترک دنیا ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ حضرت! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں، جوان وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو گیا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی یہ دو چیزیں یہاں پیدا ہی نہیں ہوئیں۔ پیدا ہوتیں تو جوان ہوتیں؟ یہ سن کر شیخ الاسلام صاحب اپنا سامنہ لے کر رو گئے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ ایک حدیث میں بھی سناؤں۔ وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”العصماء امساء الدين“ ”علماء دین کے ان ہیں“

”مالب یخاطبوا السلطان“ ”جب تک حکومت کی بات میں ہیں نہ ملائیں۔“ بادشاہ کے قریب ہو کر نہ رہیں“ ”فاذا خاطبوا السلطان فاحذروهم فانهم لمصوص الدين“ اگر وہ بادشاہ کے قریب ہو کر رہیں، حکومت کے

اقتدار کے قریب ہو کر رہیں تو ان سے بچے تب تک وہ دین کے ذاکو ہیں۔ یعنی غلام
 احمد قادیانی کی طرح تقدس کے پروردہ میں دین و ایمان کے چور اور ذاکو ہیں۔
 شیخ الاسلام صاحب منہ کر دیا گئے۔ اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 قالن کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

دنیا کی اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتیں

اس لئے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوائے ان
 لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے چن لیا ہے۔ جن کو اپنا
 خوف، اپنی محبت اور اپنی رضا نصیب فرما دیتے ہیں ان کو دنیا کی محبت سے پاک
 فرما دیتے ہیں۔ ایک برتن میں دو چیزیں نہیں ڈالی جاسکتیں پاک اور ناپاک۔ اور
 ایک ہی دسترخوان پر کندی اور پاک دونوں چیزوں کو بچھ نہیں کیا جاسکتا۔ جن
 لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لئے چن لیتے ہیں، ان کے دلوں کو
 دنیا کی محبت سے پاک کر دیتے ہیں، اور جس شخص کے دل میں یہ محبت موجود
 ہے وہ سمجھے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر اس کا نفس اس
 کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس دل
 کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے تو ناپاک (انیا) کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور ناپاک کی
 محبت جب تک ہے اور اس سے دل پاک نہیں ہوا اس وقت تک اللہ کی محبت
 نہیں آئے گی۔ ورنہ لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں کہ جن
 کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی محبت سے پاک فرما دیتے ہیں۔ ان کے لئے
 ماں و دولت کا آنہ جانا برابر ہوتا ہے۔ دنیا آئے خوشی نہیں ہوئی، جائے تو غم
 نہیں۔ دنیاوی نقصان پر ان کا بارش لیل نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو نقصان

کی اطلاع پہنچ جائے کہ مال کا نقصان ہو گیا تو دل کا درد ہو جاتا ہے۔ اس وقت مظلوم ہوا کہ مال کی محبت دل کے اندر رچی بسی تھی۔ دنیا کی محبت دل کو کمزور کرتی ہے اور اللہ کی محبت دل کو قوی کرتی ہے۔ دنیا کی محبت تشویش لاتی ہے اور اللہ کی محبت دل کو سکون اور الطمینان کی دولت مہیا کرتی ہے۔ دنیا کی محبت خارش کی طرح ہے، جتنی آدمی کو خارش ہوتی ہے، اس کو سمجھلی ہوتی ہے، خارش کرتا رہتا ہے اس کو مزہ آتا رہتا ہے اور جب خارش بند کروں جلن شروع ہوگئی۔ ہم لوگ بے حس ہو گئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں احساس نہیں رہا ورنہ ہمیں مظلوم ہونا کہ دنیا کی محبت سے دلوں پر کیا گزرتی ہے

”الابدن کر اللہ تظمین الغلوب“

ترجمہ: ”سوائے اللہ ہی کے ذکر سے اور اللہ ہی کی یاد سے چین

آتا ہے دلوں کو۔“

جن لوگوں کو اللہ کے ذکر کے بغیر الطمینان ہے، وہ بھارے دھوکے میں ہیں۔ غرضیکہ یہ چیز لائق علاج ہے۔ قابل علاج ہے۔ جوانی آئی دنیا کی محبت بڑھتی گئی، ہم بھی بڑھ رہے تھے، یہ محبت بھی بڑھ رہی تھی۔ جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھا ہم تو بوڑھا ہونا شروع ہو گئے مگر دنیا کی محبت ابھی تک جوان ہے اور بڑھاپے سے قبر میں قدم لٹکا ہوا ہے لیکن اس کی محبت اب تک قسم نہیں ہوئی۔ تمام عضاء قوی جوانی کے ہیں لیکن یہ جو دنیا کی محبت کی بلا ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ بوڑھی نہیں بلکہ اور جوان بلکہ جوان تر ہوئی گئی اور جب یہ مرے گا تو رضائے الہی کے لئے اور اللہ کی محبت کے لئے تو کوئی منت نہیں کی تھی۔ منت کی تھی ان چیزوں کے لئے، اب ان کو دیکھ دیکھ کر حسرت کرے گا، ہائے اخلاص چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بڑے شوق سے مکلن بنایا تھا، بڑے شوق سے یہ کیا

تھا، بڑے شوق سے وہ کیا تھا، یہ سب شوق دھرے کے دھرے رو گئے اور جہاں جانا تھا یعنی قبر، اس کے لئے کوئی سامن ہی نہیں کیا، اور نہ ہی قبر کے اندر میرے کے لئے کوئی تیاری کی، نہ کبھی بجلی کی ٹنگ دہن کی، نہ کوئی ٹارچ کی روشنی لے کے گئے۔ نہ کوئی وہاں بستر کا سامن کیا۔ نہ کوئی وہاں کی تنہائی اور وحشت کے لئے موزا۔ جیسے دنیا میں غلام ہاتھ آئے تھے — اب یہاں پر سب کما کر ہمیں چھوڑ کر غلام ہاتھ قبر میں چلے گئے۔ کوئی غیر ملک کمانے کے لئے گیا ہو، اگر تو وہاں سے زرمبادلہ لانے کی اس کو اجازت مل جائے تب تو ٹھیک ہے اور اگر سب کچھ وہیں جھین لیا جائے تو اس نے بیس بیس سال ضائع بھی کئے اور غلام ہاتھ آگیا۔ اس کے دوست احباب، بیوی، بچے پوچھنے لگے کہ کیا لائے ہو؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں لایا ہوں، سب کچھ جھین لیا گیا، ہم لوگ بھی یہاں محنتیں کر رہے ہیں اور جب جائیں گے تو سب کچھ جھین لیں گے۔ جو اپنے اندر تھادہ تو ساتھ جائے گا۔ باہر کی سب چیزیں ہم سے جھین لی جائیں گی۔ کپڑے تک جھین لیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ بھی نہیں کہتے کہ مولوی صاحب کے کپڑے تو رہنے دو یا رہے۔ ہم ان کو بہت اچھے اچھے کپڑے بنا کر دیا کرتے تھے، رہنے دو، لے جانے دو، کہتے ہیں نہیں صاحب! سارے ہوئے کپڑے لے جانے کی بھی اجازت نہیں۔ چادر دیں گے لٹھے کی دو چادریں پینا دیں گے بس۔ نہ ملتا ہے نہ کھتا ہے۔ تم خود ہی چھینتے ہو، اس غریب کو ذلیل کر کے آجاتے ہو لحد میں۔ کون سی چیز رہنے دی اس کے پاس۔ اسے کاش مرنے سے پہلے ہمیں عقل آجاتی۔ اور یہاں سے یہ چیز بھی معلوم ہو گئی کہ یہ چیزیں قاتل ملانچ ہیں۔ اللہ والوں سے ان چیزوں کا علاج کر دیا جاتا ہے۔ میرے دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ چیز قابل علاج ہے۔ یہ دنیا کی محبت کس طرح نکل جائے،

مال کی محبت کس طرح نکل جائے اور مال کی محبت ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ چیزیں بزرگوں کے سامنے ذکر کرنے کی ہوتی ہیں۔ شیخ سے اصلاحی تعلق ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔

تمام معاملات کا مدار:

دوسرا ارشاد حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام معاملات کا مدار تین چیزیں ہیں۔ جس کو تین چیزیں حاصل ہو گئیں سمجھو کہ بڑا پار ہو گیا۔ ایک یہ کہ اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت نہ کرو۔ دوسری یہ کہ اپنے دکھ کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرو۔ اور تیسری یہ کہ اپنی زبان سے اپنی صفائی اور پاکیزگی بیان نہ کرو۔ جی میں تو بے گناہ ہوں، اپنی بے گناہی کو تو زبرداری اور بے اختیار بھی بیان کریں گے زبان سے ۔

اتنی نہ بڑھا پاؤں دان کی حکایت
دامن کو ذرا دیکھ! ذرا بند تھا دیکھ

اپنی مصیبت کی شکایت کسی سے نہ کرو:

اپنی مصیبت کی شکایت اللہ کے سامنے کرو مخلوق کے سامنے نہ کرو۔ جب حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا مصر میں اور بھائی خلی ہاتھ گئے انہوں نے جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ”ان ہتک مصرف“ میرے بیٹے نے چوری کی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے عزیز مصر نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ نہیں بیٹے نے چوری نہیں کی ہے تمہارے نفوس نے کوئی بات بنائی ہے، خیر میں صبر جمیل اختیار کروں گا۔

یوسف علیہ السلام تو پہلے سے غم تھے ان کا بھائی بھی ہاتھ سے گیا۔ بے اختیار حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے آہ نکلی "یا حسرتی عسی یوسف" ہائے حسرت حضرت یوسف پر "والبیض عیناہ من الحزن فہو کظیم" اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کا نور جاتا رہا، آنکھوں کی پمک ختم ہو گئی اور اتنا شدید غم تھا کہ گویا گلا گھٹا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا "نفثوا نذکر یوسف" آپ بیش یوسف کو یاد کرتے رہیں گے "حسی فکون حرضا و فکون من انہلکین" یہاں تک آپ تھل تھل کر ختم ہو جائیں گے ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں غم یوسف میں۔ میں جو سنا جا رہا ہوں وہ اگلی بات ہے "قال اما اشکوہنّی وحسرتی الی اللہ" میں اپنے غم اور پریشانی کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ کبھی کسی کے سامنے شکایت کی "حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ میں نے کبھی تذکرہ کیا کسی بندے کے سامنے؟ صرف ایک مالک سے شکایت کرتا ہوں، اپنی پریشانی کی بھی اور اپنے غم کی بھی۔ اگر اس کے پاس بھی نہ سڑوں تو اور کس کے پاس کروں۔ کوئی آفت اور کوئی مصیبت آئے نہ ہو، شکایت کرو لیکن مولا کے سامنے کرو، شکایت بھی شکایت کے انداز میں نہیں بلکہ اپنی حالت زار کو اس کے سامنے رکھ کر اپنی عیدیت کا اظہار کرنے کے لئے۔ مخلوق کے سامنے اپنی شکایت نہ کرو۔ اس لئے کہ مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آسمان والی ہو یا زمین والی ہو، تمہاری شکایت رفع نہیں کر سکتی۔ ایک ہی ہے جو شکایتوں کو رفع کر سکتا ہے اس لئے فرماتے ہیں "لا تشکے مصیبتک" اپنی مصیبت کی کسی کے سامنے شکایت نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے درد کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرو صرف اُسی کے سامنے کرو۔ "اسی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین" حضرت

ایوب صابر علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں، ہٹا سکتے ہیں، لگنے والے بھی آپ ہیں، ہٹانے والے بھی آپ ہیں۔ وہیں کوئی دوا دارو کرنے کی ضرورت تھی "ادکض ہرجلکے" حکم دیا اپنی انڑی کو مارو زمین پر۔ جب انڑی ماری چشمہ پھوٹ پڑا اور فرمایا: "ہذا مغسسل بارد وضو اب" ٹھنڈا پانی بھی پڑا اور تہاؤ بھی، غسل کیا اور پانی پیا، پھر کیا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند نکل آئی۔ وہیں فوراً تکلیف دور ہو گئی۔ بتانا چاہتے تھے کہ لگانا چاہیں تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور جب ہٹانا چاہیں تو ان کے لئے تدبیروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چشمہ کا پانی اس سے غسل کیا سب کچھ دور ہو گیا، تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ اپنی تکلیف کا اظہار اللہ کے سامنے کرو، سجدے میں گر جاؤ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھو "اللہ مستسئ الضرو انت ارحم الراحمین" ہمارے مولانا اور بیس میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے تھے فرمانے لگے کہ آج مجھے شفا ہو جائے گی۔ عرض کیا گیا کہ کس طرح شفاء ہو جائے گی فرمایا کہ میں نے اپنے سجدے میں یہ دعا کی ہے "رب انی مستسئ الضرو انت ارحم الراحمین" واقعی شفاء ہو گئی۔ تم سے دعا منگواتے اس لئے ہیں کہ انہوں نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے اگر منظوری نہ دیں تو تم سے دعا نہ کروائیں، تمہیں دعا کرنے کی توفیق نہ دیں۔ لیکن جیسے اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہو ویسے اس کی رضا پر بھی راضی رہو۔ دل میں شکی کا مضمون نہیں آتا چاہئے۔

زندہ کنی عطاے تو
مر بہ کشی رضائے تو

زندہ کریں آپ کی عطا ہے۔ مار ڈالیں آپ کی رضا ہے۔ آپ جو کچھ کریں،

آپ کی جو بھی رضا ہو اس پر راضی ہوں۔ ہمارے مولانا حضرت حکیم الامتؒ ارشاد فرماتے تھے، مانج مقصود ہے شفا مقصود نہیں۔ تمہارا کام ہے تمہیں علاج بتایا کرتے رہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آخری دنوں میں مجھ سے حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ میاں کیا تمہارے ہاں اس کا علاج نہیں ہوتا؟ میں نے کہا حضرت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پھر تم علاج کرو، کہنے لگے بہت اچھا، فرمانے لگے ہمارے ہاں نزاکت زیادہ ہے پرہیز بہت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم علاج شروع کرو نتیجہ مجھے معلوم ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے علاج شروع کیا تو ذرا ہو میو پیچٹک کا علاج غارک اور پرہیز بہت ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت تھوڑا سا پرہیز ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو کوئی پرہیز نہیں کروایا۔ معمولی نوک پلک درست کر کے چمکا دیا، یہ سائے دنیا بھر کے پرہیز ہمارے لئے رکھے تھے۔ حضرت فرمانے لگے کہ یہ ارشاد سن کر سر سے پاؤں تک پرہیز نہ چکیں۔ ہم نے تو کوئی پرہیز نہیں کروایا تھا، معمولی سی نوک پلک درست کر کے چمکا کر دیا۔ بھائی بیماری کا آخری انجیم کیا ہے موت۔ کیا مرنا نہیں ہے اس سے کیا گھبرنا۔ ہاں شنت ہے علاج کرنا، کرو۔ علاج کی تدبیر کر کے اللہ پر چھوڑ دو۔ چاہیں گے شفا دیں گے، نہیں چاہیں گے تو ان کی رضا۔ ہمیں اپنے پاس لے جانا چاہیں گے چلے حاضر ہیں بعد خوشی حاضر ہیں۔

اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو:

اور تیسرے یہ کہ اپنے نفس کا ترک نہ کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ "فلا تزکوا انفسکم ھو اعلم بمن اتقى" اپنے نفسوں کا ترک نہ کیا کرو کہ ہم اچھے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اپنی صفائی دینے کی کوشش نہ کرو، اللہ

تعلیٰ بہت بہتر جاننے والے ہیں جو تم میں سے بچتے والا ہے یعنی متقی ہے۔ اور یہ مخلوق کے سامنے تو صفائی پیش کرتے ہو۔ کیا اللہ کے سامنے بھی صفائی پیش کرتے ہو؟ مخلوق کو تو کہہ سکتے ہو کہ تمہیں بدگمانی ہوئی میرے بارے میں۔ میں ایسا نہیں تھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا اللہ کو بھی کہو گے کہ تمہیں بدگمانی ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی پاکیزگی کا تصور کرتے ہو۔ اپنی سدا پاکیزگی کا تصور کرو۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں چلا پھرتا چھوڑ دیا ورنہ یہ نہایت تو دُفعن کے لائق تھی۔ ایک شخص کی نظر اس پر ہو تو وہ اپنے منہ سے اپنی پاکیزگی اور صفائی پیش نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ تیسرے ارشاد میں فرمایا کہ دو آدمیوں کی بددعاؤں سے بچو، ایک مظلوم کی بددعا اور ایک یتیم کی بددعا۔ یہ اس وقت آکے سراٹھاتی ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں رات کے دو بجے۔ مظلوموں کی بددعا سے بچو۔ اور یتیموں کی آہ سے بچو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت فرما رہے تھے، ساتھ چل رہے تھے، رخصت کرنے کے لئے چلتے چلتے آخری جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی ”ہا معاذ لعننی لا تونی بعد ہذا“ شاید تم اس کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔

مظلوم کی بددعا سے بچو:

”ایاکہ ودعوة المظلوم“ مظلوم کی بددعا سے بچنا، بچتے رہنا ”لبس ینہ وین اللہ حجاب“ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، سیدھی عرش پر جا کر پہنچتی ہے۔ اسی کو فارسی شاعر کہتا ہے۔

عزیز آہ مظلوموں کے ہنگام دعا کروں
انجاست در حق بر استقبال می آید

مظلوموں کی بددعا سے بچو اس لئے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو قبولیت عرش الہی سے اس کے استقبال کے لئے آتی ہے۔ اور اسی طرح یتیم کی بددعا سے بچو۔ یتیم کا مال نہ حلو خواہ تیجہ، دسواں، چالیسواں، کے عنوان سے ہو، یتیم پر ظلم نہ کرو۔ اور یتیم کا مال نہ ہتھیاد۔ اس لئے کہ ان کی آہ لگتی ہے تو ہزار غرق کردیتی ہے۔ کراچی میں کتنے بچے یتیم کئے گئے ان کی آپیں نہیں لگیں۔ کتنے بے گناہوں کو تختہ ستم اور تختہ مشق بنایا گیا کیا ان کی آپیں رایتیں جائیں گی؟ ایک نکتہ یاد رکھو کہ مظلوم کا ولی اللہ ہونا شرط نہیں ہے کہ مظلوم اگر ولی اللہ ہو تو اس کی بددعا لگتی ہے واللہ مظلوم اگر کافر بھی ہو اس کی بھی بددعا لگتی ہے۔ ناجر فاسق ہو اس کی بھی بددعا آدمی کو مار دیتی ہے۔ اس لئے کسی غصص پر ظلم و ستم کرنا، کسی سے زیادتی کرنا کسی کا حق اپنے ذمہ لینا اس سے ڈرو۔ اور یہ قیامت تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ چاہے کتنی معافیاں اللہ میاں سے مانگو، معافی نہیں ملتی جب تک کہ صاحب معاملہ محاف نہ کرے۔ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بُری صولات حال یہ ہے کہ میں ایسے آدمی پر ظلم کروں جو میرے مقابلہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لے سکا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں۔ کوئی تھک پکھری والا اس کا واقف نہیں، کوئی بُرا آدمی اس کی سفارش کرنے والا نہیں، اور کوئی اس کے ساتھ جھٹھا نہیں جو اس کے ساتھ بیروی کرے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچل دو، مار دو۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بُرا اس کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے

کہ "یا رب المستضعفین" اے کمزوروں کے رب، مجھے یہ دعا پاری گئی ہے۔ مجھے یہ لفظ بہت مزہ دیتا ہے "یا رب المستضعفین" اے کمزوروں کے رب، جن کا دنیا میں کوئی شتوا نہیں ان کی کوئی سنے والا نہیں تو ان کا بھی رب ہے اور تو ان کا بھی انتقام لیتا ہے۔ ان کی بھی فریاد رسی کرتا ہے۔ مدد کرتا ہے۔ نوک سمجھتے ہیں کہ کمزور کا کوئی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے بڑا مالک ان کے ساتھ ہے اور جس کا کوئی نہیں ہوتا خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لیں تو پھر اس کا جو حشر ہونا چاہئے، وہ ہوتا ہے۔

مظلوم کا انتقام اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں:

میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے بڑا بھلا کہا وہ اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگے کہ فوراً اس کے ایک تھپڑ مار دو۔ اس نے ذرا دیر کر دی تاخیر کر دی۔ وہ آدمی وہیں پھسلا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ بزرگ اس ساتھی سے کہنے لگے کہ تو نے اس کی ٹانگ توڑی تو اس کے تھپڑ لگا دیتا تو اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی۔ میں نے اس لئے کہا تھا کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی زیادتی کا بدلہ خود لے لوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک کیا، لیکن اگر میں انتقام نہ لوں وہ خود انتقام لے لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اس بزرگ میں منحصر نہیں۔ اس معاملہ میں تم سارے بزرگ ہو۔ جو شخص اپنا انتقام نہیں لے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا انتقام لیتے ہیں الا یہ کہ تم معاف کر دو۔ اللہ سے کہہ دو کہ ہماری صلح ہو چکی ہے۔ مقدمہ داخل دفتر کر دو ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہیں۔ تاہم جلد بازی نہیں

کرتے۔ بتدوین کو مہلت دیتے ہیں کہ نادان ہیں شاید آپس میں معاملہ درست کر لیں۔ غرضیکہ ایسا شخص جس کا کوئی انتقام لینے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سوا اس پر ظلم کرتے ہوئے زیادہ ڈرو۔ مخلوق کے انتقام کی تو تم تائب لاسکتے ہو۔ اللہ کے انتقام کی تم تائب نہیں لاسکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

صبر

کے درجات

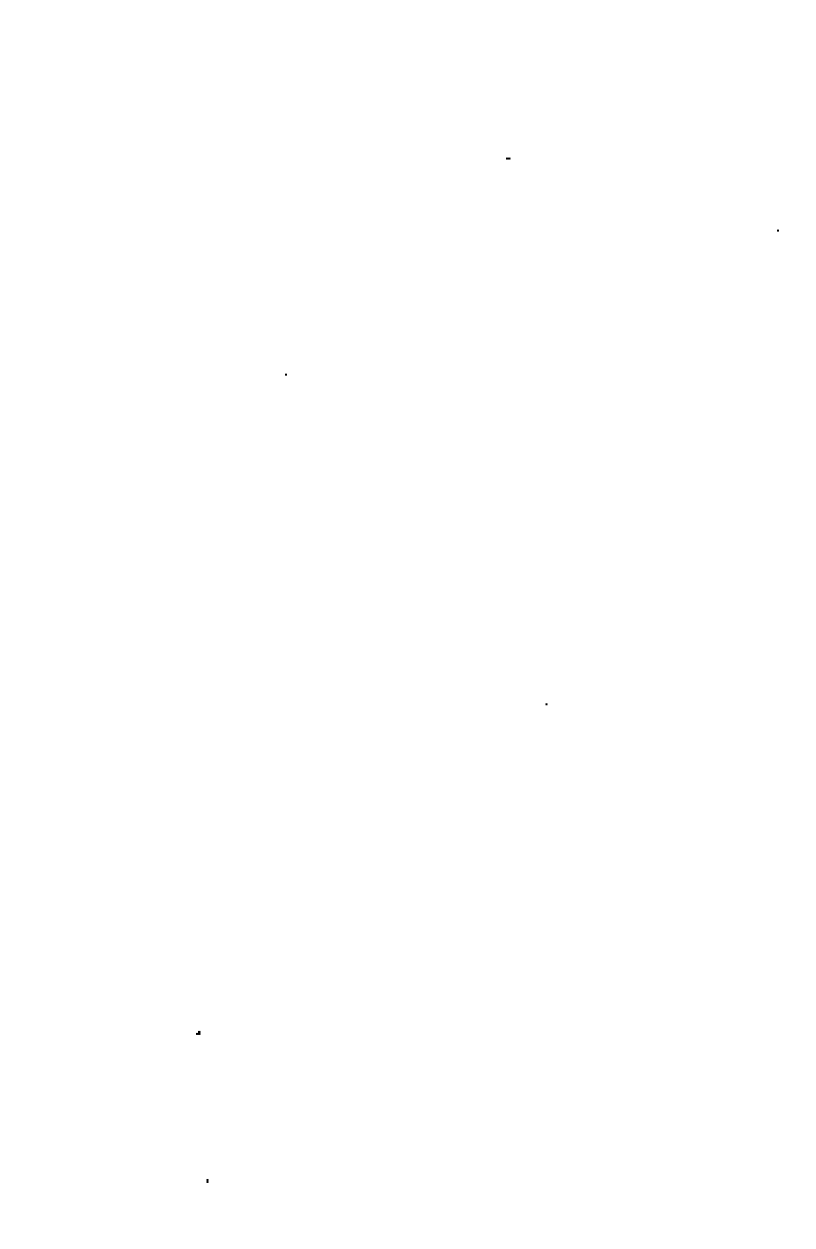

فہرست مضامین

صفحہ

عنوان

- روانہ آئے تو کل ہی بناو
- حضرت بنوریؒ کا صحت نہ لئے یہ روئے
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر تحریر کا اہتمام
- اصل نہیں تو نقل ہی اتھرو
- میر نہیں تو میر واپلوں کی کل ہی بناو
- میر کے درجہات
- پہلا درجہ
- مصائب کی حکمت؟
- دوسرا درجہ
- تکلیف محبوب کا علیہ ہے
- تیسرا درجہ
- چوتھا درجہ
- درجہ ظفر
- درجہ ف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد !

ایک موقع پر حضرت شاہ عبدالمقدور جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفویض اور تسلیم کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، یہ حضرات صرفیاء کی اصطلاحات ہیں، اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے: ”والفوض امری الی اللہ“ (میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے) اس کو تفویض و تسلیم کہتے ہیں یعنی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور مالک کی جانب سے جو معاملہ ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ شیخؒ نے فرمایا کہ نہ تو نعمتوں کو حاصل کرنا اپنے لئے اختیار کرو اور نہ مصائب کو دفع کرنا اپنے لئے تجوئے کرو۔ نعمتیں تم تک بہر حال پہنچیں گی، جو تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہیں، خواہ تم ان کے لئے ٹھک دو کرو یا نہ کرو، محنت کرو یا نہ کرو، اور مصیبتیں اور تکالیف تم تک آکر رہیں گی خواہ تم ان کو ناگوار سمجھو، ان پر بے قراری کا اظہار کرو یا جو چاہو کرو، یہ مصائب اور تکالیف تم سے نفی نہیں سکتیں اس لئے اگر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کوئی نعمت آئے تو اس کا استقبال شکر کے ساتھ کرو اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کا استقبال صبر کے ساتھ کرو، لیکن اس معاملے میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔

رونانہ آئے تو شکل ہی بنا لو:

سب سے پہلا درجہ ہے صبر۔ یعنی تکلیف کے ساتھ صبر کرنے کی اور اسے سہارنے کی کوشش کرنا، اگر آدمی سے صبر نہ ہو سکتے تو صابروں کی سی شکل و صورت بنالینا، جو حضرات اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں ان کی شکل و صورت بنالینا بھی اللہ کے یہاں بڑا محبوب ہے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ابکوا فان لم تبکوا فتنباکوا۔" (ابن ماجہ ص ۳۰۹) (روایا کرو اور اگر تمہیں رونانہ آئے تو رونے والوں کی سی شکل بنالو۔)

اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی، بھائی اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی سی شکل تو بنا لو، اللہ تعالیٰ اس یہانے سے رونا بھی عطا فرمادیں گے، ہمارے شیخ قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ و قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابر میں دو بزرگوں کو اخیر شب میں آواز سے روتے دیکھا ہے، ایک اپنے والد ماجد حضرت مولانا یحییٰ کو، دوسرے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو، یہ دونوں بزرگ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے اور جلبلاتے جیسے کسی بچے کی پٹائی ہو رہی ہو اور وہ درود پڑھا ہو، لیکن دن کے وقت اور لوگوں سے ملنے وقت ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، تو اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو واقعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا اپنی عہدیت کا اظہار کرنا ہے، حضرت شیخؒ کے یہ الفاظ کہ "جس طرح بچے کی پٹائی کی جارہی ہو" بڑے عجیب الفاظ ہیں۔

تو رونے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، تمہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنا لو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ اور اگر گڑگڑانے کی کیفیت پیدا

نہیں ہوتی تو اللہ کے سامنے گڑبگڑنے کی شکل بنالو، اور اگر اصل بھی نہیں ہوتی اور نقل بھی نہیں تو پھر چیخے کیا بات رہا؟

حضرت بنوریؒ کا جماعت نہ ملنے پر رونا:

ایک دن ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عصر کی جماعت رہ گئی، کیونکہ معتقدین تو بڑا جہوم کرتے ہیں، پھر ماشاء اللہ جمعہ کے دن تو کیا ہی کہنے؟ غالباً کسی دکان کا افتتاح تھا، حضرتؒ کو لے کر گئے، حضرت نے فرمایا: بھائی جمعہ کی عصر کی جماعت اپنی مسجد میں پڑھتا ہوں، میری عصر کی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی! ہم پہنچائیں گے، لے جاتے وقت تو لوگ بہت مستعد ہوتے ہیں، اپنے کام کا خیال ہوتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں ہوتا، حضرت بنوریؒ جب واپس پہنچے تو نماز ہو چکی تھی! اس پر حضرتؒ بڑا روئے، اس دن میں نے حضرتؒ کو خوب روتے ہوئے دیکھا، بہت روئے اور فرمائے لگے کہ ہمارے پاس اصل تو ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے، نماز تو ہمیں پڑھنی آتی نہیں بس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیتے ہیں، یہ نقل بھی ہمارے پاس نہ رہے تو پھر ہمارے پاس کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمیں اس چیز کی قدر نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبیر تحریرہ کا اہتمام:

پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مواقع پر تکبیر تحریرہ میں شامل نہیں ہو سکے، ایک دفعہ بنو عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے تھے اور حضرت بلالؓ سے فرما گئے تھے کہ نماز کا وقت ہو جائے

اور میں نہ آؤں تو ابو بکرؓ سے کہنا نماز پڑھا دیں گے، چنانچہ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلالؓ نے اذان کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ: آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا: ”نعم ان شئت“ (ہاں اگر تم کہو تو پڑھا دیں گے) چنانچہ کچھ دیر انتظار کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ نماز پڑھا لیجئے، انہوں نے نماز شروع کر دی، نماز ابھی شروع ہوئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلانے کے لئے تالیاں بیٹھا شروع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ ”وکان ابو بکر لا یلتفت“ (حضرت ابو بکرؓ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو کسی اور چیز کی طرف التفات نہیں ہوتا تھا) جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ ہوا، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا ”کھڑے رہو“ انہوں نے اظہار تشکر کے لئے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے اور پھر پیچھے ہٹ گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا ”تم لوگ تالیاں کیوں بجا رہے تھے؟ جب تم میں سے کسی کو نماز میں کوئی چیز پیش آجائے یعنی امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہو تو تسبیح کہا کرو کیونکہ جب تسبیح کہی جائے گی تو امام کو متنبہ ہو جائے گا“ ”فانما التصبیح للنساء“ (تالیاں بجانے کا حکم عورتوں کے لئے ہے) مردوں کے لئے نہیں، مردوں کے لئے تسبیح ہے یعنی سبحان اللہ کہے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میں نے کہا تھا کہ اپنی

جگہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ تو تم پیچھے کیوں بنے؟ ایہوں نے عرض کیا:

”ماکان لایہن ابی قحافة ان یصلی بمن یدی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

ترجمہ: ”ابو قحافہ کے بیٹے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو کر نماز پڑھائے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوں اور میں نماز پڑھاؤں یہ میرے پس
کی بات نہیں۔ اس قسم کا ایک واقعہ مرض الوفا میں بھی پیش آیا تھا، طبیعت
مبارک ٹھیک نہیں تھی، طبیعت پر ثقل تھا، اس لئے مسجد میں تشریف نہیں
لا سکتے تھے، حضرت ابوبکر صدیقؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نماز
پڑھاتے تھے، ایک دن ذرا تھوڑا طبیعت میں سکون اور خفت محسوس ہوئی تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے ایک
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پہلو میں بیٹھ گئے:

”فکان ابوبکر یصلی بصلوۃ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم والناس یصلون بصلوۃ ابی بکر

رضی اللہ عنہ۔“ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت
ابوبکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ
حضرت ابوبکرؓ کی اقتداء کر رہے تھے، اس میں غناء کا اشکاف ہوا ہے کہ اس نماز

میں امام کون تھا؟ حضرت ابو بکرؓ تھے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ عذاباً کورہ بلا الفاظ کے پیش نظر صحیح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے امام تھے اب ان کی حیثیت مکبر کی بن گئی تھی۔

یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع ہونے کے بعد تشریف لائے ایک اور موقع پر سفر میں، عذاباً یہ سفر جو تک کا واقعہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ضرورت کے لئے تشریف لے گئے تھے، میں پانی کا لوٹا لے کر پیچھے پیچھے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے وضو کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جب پہنا ہوا تھا، اس کی آستینیں ٹگ تھیں، آستینیں اوپر کو نہیں آتھیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر کندھے پر ڈال لیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چڑے کے سوزے پہنے ہوئے تھے، میں پکا کہ ان کو تاروں، فرمایا رہتے دو میں نے ان کو پاک حالت میں پہنا ہے چنانچہ آپ نے سوزوں پر مسح فرمایا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی کیونکہ ذرا دیر ہو گئی تھی، لوگوں نے انتظار کیا لیکن جب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، ممکن ہے پیچھے رہ گئے ہوں، ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں نماز قضاء نہ ہو جائے تو حضرات صحابہؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنالیا، جماعت کی ایک رکعت ہو چکی تھی کہ صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسبوق ہیں اور ایک رکعت رہ گئی ہے، صحابہؓ بہت پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت پوری کرنے کے بعد ان

کو اطمینان دلانے کے لئے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ نماز شروع کر لی۔ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ صحابہؓ کی جماعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتقا میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے قرآن پڑھا کرتے تھے، جو ان کے بچوں کے برابر تھے ان سے قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ ان کی تواضع تھی، تندی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب المؤمنین سے فرمایا تھا:

”ان امرکن معاً یھمنی بعدی ولن یمسرو علیکم

بعدی الا انصابرون۔“ (ترمذی باب مناقب عبدالرحمن بن

عوف، کنز ۱۲ حدیث: ۳۵۳۳۳، کنز ۱۶ حدیث: ۱۰۹۶۱۱)

ترجمہ: ”کہ تمہارا معاملہ مجھے فکر مند کرتا ہے اپنے بعد اور

تمہارے معاملہ میں صدیقین ہی کچھ خدمت کریں گے۔“

یعنی میرے بعد قبضہ کی کفالت کی کیا شکل ہوگی؟ اس کا بھی مجھے خیال آجاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر مند ہونا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے آخر انسان انسان ہے پتھر نہیں ہے گوشت پوست کا انسان ہے اور پھر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ: اللہ کے نیک و مقبوس بندے صدیقین تمہاری خدمت کیا کریں گے، ان حضرات میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو حضرات اصحاب المؤمنینؓ کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کے پاس اپنے ہدایا بھیجا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا میں کو بہت دعائیں دیتی تھیں، حضرات اہمات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے پاس کچھ نہ رکھتی تھیں جو اتنا اسی وقت لٹا دیتی تھیں، وہ بھی تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، لاکھوں کے عطیات آتے تھے، ایک دن ام المؤمنین کے پاس دراجم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تقسیم کرتی رہیں حتیٰ کہ سارا تقسیم کر دیا تو خادمہ کہنے لگی کہ حضور (رضی اللہ عنہا) کا روزہ ہے، شام کو کچھ انتظار کے لئے بچا لیتیں؟ فرمانے لگیں: پہلے یاد دلاؤ، اب عورتوں کی طرح طعنہ دینے کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ بات بھی یاد دلانے کی ہے کہ تمہارا روزہ ہے کچھ انتظار کرنے کے لئے رکھ لو۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح معنی میں تو ایک ہی نماز نکلی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت نکل گئی تھی، پوری زندگی میں دو واقعات ایسے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا ابتدائی حصہ نہیں ملا اور ہماری جماعت تو کیا پوری نماز بھی رہ جائے تو ہماری مسلمانی میں کچھ فرق نہیں آتا، بھئی نقل تو اتارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے بندو! اگر اصل بھی نہ ہو اور نقل بھی نہ ہو تو پھر کیا رہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔

اصل نہیں تو نقل ہی اتارو:

نقل تو اتارو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ نقل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، فکر مند نہ ہوا کرو کہ ہمارے پاس اصل نہیں یا جیسی نماز ہوئی چاہئے وہی نماز نہیں ہے ہمارے پاس، بیسی عبادت ہوئی چاہئے وہ نہیں ہے، جیسا درجہ احسن کا عبادت میں ہونا چاہئے ویسا درجہ حاصل نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں زیادہ فکر مند نہ ہوا کرو بس، کوشش کرو کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچو بس انشاء اللہ وہ نماز قبول ہو جائے گی۔

صبر نہیں تو صبر والوں کی شکل ہی بنا لو:

تو شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر نہیں کر سکتے تو تسبیح کرو یعنی صبر کرنے والوں کا نقشہ لو، تکلیف اور بناوٹ کے ساتھ ہی صبر کا اہتمام کرو۔ شروع شروع میں ایسا ہوگا لیکن رفتہ رفتہ مشق ہو جائے گی۔ بقول حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحبؒ کے پہلے ریا ہوگی پھر عبادت بنے گی پھر عبادت سبے گی۔ پہلے تو صرف دکھاؤ ہوگا، نام ہوگا، پھر مشق کرتے کرتے عبادت کی ایسی عادت ہو جائے گی کہ کوئی تم سے چھڑانا چاہے تو تم چھوڑ نہیں سکو گے، اور جب اتنی پختگی ہو جائے گی تو پھر عبادت کی طرف تیسرا قدم اٹھے گا کہ اللہ کے سامنے بہک رہے ہیں، اس میں حقیقت آنا شروع ہو جائے گی، اور اسی کا نام مجدد ہے، یہی عزت ہے جو مطلوب ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے دن ضیہ بخدادی بن جائیں، اگر ضیہ بخدادی جیسی نماز پڑھیں تو پڑھیں ورنہ پھر نماز سے کیا فائدہ؟ یہ بات غلط ہے۔

صبر کے درجات:

تو شیخ نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو صبر کے ذریعہ اس کا استقبال کرو اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔

پہلا درجہ تسبیح کا ہے یعنی تکلف صبر کرو، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آئے گا

مصائب کی حکمت؟

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تکلیف میں پہنچتی ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ تو تہہہارا ہو گا ہی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اب یہ چیز جو متجانب اللہ آئی ہے یہ کسی مقصد کے لئے ہے یا بے فائدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کا کوئی کام مقصد سے خالی نہیں ہوتا، چلو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اس میں کوئی فائدہ ضرور یہ ضرور ہو گا، اب فائدے میں تین احتمال ہیں: ایک یہ کہ اللہ میاں کا کوئی فائدہ ہو گا، دوم یہ کہ تمہارا کوئی فائدہ ہو گا، سوم کہ مشترکہ فائدہ ہو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے اور کچھ تمہارا بھی ہے۔ لیکن پہلی اور تیسری صورت غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فائدہ حاصل کرنے سے بے نیاز ہیں، وہ تو مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ اس کا عام فیض ہے کہ سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن مخلوق سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، اسی لئے اللہ تعالیٰ کو منعم حقیقی کہتے ہیں کہ وہ سب کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، سب پر احسان کرتے ہیں مگر مخلوق سے کوئی نفع اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے منعم ہیں، احسان کرنے والے ہیں وہ احسان و انعام میں کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ ضرور رکھتے ہیں، کوئی شخص ثواب کی نیت کرتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا یہ بھی فائدہ حاصل کرنا ہوا، اور اگر کوئی اور فائدہ نہ ہو تو کم از کم یہی ہے کہ کسی کی بددلی کو دیکھ کر دل میں جو کڑھن پیدا ہو گئی تھی احسان کے ذریعہ وہ کڑھن دل سے جاتی رہے گی، کسی کو دیکھ کر جو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی تھی

وہ ہمارے دس کی تکلیف دور ہوگی، بعض لوگ دونوں کے لئے احسان کرتے ہیں، خدمت خالق کرتے ہیں مگر نام آوری کے لئے، سرداری حاصل کرنے کے لئے، قیامت حاصل کرنے کے لئے، کوئی احسان کرتا ہے آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لئے: "انما الاعمال بالنیات۔" یعنی کسی کی نیت ہوئی حق تعالیٰ شہادہ دیتا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، لیکن بہر حال مخلوق کی طرف سے کسی پر جو احسانات ہو رہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ بھی اپنا ہوتا ہے، خواہ کسی درجہ کا بھی ہو اپنا فائدہ بھی مد نظر ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے کہ تمام مخلوق پر انعام فرما رہے ہیں لیکن اپنا کوئی فائدہ نہیں، والہا تارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

من نہ کردم خلق تا سودے کنم
بلکہ تا ہر بندگاں سودے کنم

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مخلوق اس لئے نہیں بنائی کہ میں ان سے کوئی نفع نامعاملہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی سودہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں بلکہ صرف بندوں پر احسان کرنے کے لئے یہ تحقیق فرمائی ہے، پس اللہ تعالیٰ کا محض احسان ہی احسان ہے، فضل ہی فضل، انعام ہی انعام ہے، تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ قدرے سے پاک ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ:

"ما یصلح اللہ بعد ابکم ان شکرتہ واعنتم۔"

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے تمہیں

تہذیب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔"

تو یہ طے ہو گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے فائدے کے لئے ہو رہا ہے، اللہ

تعلیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن بات یہ کہ فائدہ کبھی محسوس ہوتا ہے کبھی محسوس نہیں ہوتا، مولانا فرماتے ہیں:

فصل فی لرزہ زنجیر احجام
اور مشفق اذان غم شدہ کام

بچے کے پھوڑا نکل آیا تھا، میں نشتر لگانے والے کے پاس لے گئی تاکہ اس کا آپریشن کر دیا جائے، نشتر تو بعد میں گئے گا بچے لے اس جراح کو دیکھ کر ہی چلانا شروع کر دیا، بہر حال اس کو جیسے کیسے پکڑ کر نشتر لگوا دیا اور پیپ گندگی سب نکل گئی، زخم کو صاف کر کے مرہم لگوا دیا، تو بچہ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے لیکن میں خوش ہو رہی ہے کہ بچے کی تکلیف دور ہو گئی، شکریہ بھی ادا کرتی ہے ڈاکٹر صاحب کا اور اس کو نہیں بھی دیتی ہے، احسان بھی مانتی ہے، تو میں جو اپنے بچے کے نشتر لگواتی ہے یہ بچے کے ساتھ اس کی شفقت و محبت ہے عمر بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یوں سمجھتا ہے کہ ماں اس پر بڑا ظلم کر رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے گندے مواد کا آپریشن ہوتا ہے، ہم اپنی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے اس کو نہیں سمجھتے، یہ بھی رحمت ہی کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب نظر ذرا زیادہ صحیح کر دیتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آنے لگتی ہے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔

دوسرا درجہ:

بہر حال دوسرا درجہ صبر کا ہے جس کا مطلب کسی مصیبت کو من جانے اللہ سمجھتے ہوتے اس کو سہارنا، اس پر شکایت نہ کرنا صبر کے بڑے درجات ہیں اللہ

تعالیٰ فرماتے ہیں: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ" (اور خوش خبری دیدہ صبر کرنے والوں کو) "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" (تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں) "وَاللَّهُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ"۔

شاہ عبدالقادر دہلویؒ ترجمہ فرماتے ہیں: (یہ لوگ ہیں کہ ان کو شہابِ شمس ان کے رب کی جانب سے اور ان پر رحمت ہے۔)

یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عطیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں۔ "وَاللَّهُكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ" (اور یہی لوگ ہیں صحیح راستہ پانے والے)۔ "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" (بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)۔

تکلیف محبوب کا عطیہ ہے:

پس جو تکلیف آئے اسے محبوب کا عطیہ سمجھتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس کی شکایت نہ کرو، بس یہی صبر ہے۔

بزرگ فرماتے ہیں کہ صبر کی تین علامتیں ہیں، ایک یہ کہ شکوہ شکایت نہ کرے، دوسری یہ کہ ضرورت سے زیادہ جُزع فُزع نہ کرے، ویسے آدمی کمزور ہے جب تکلیف ہو تو ہائے کرے گا، اس کی اجازت ہے، اس کا مضائقہ نہیں، بھئی ہم تو بندے ہیں، ہائے کہنا بندگان کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کے اظہار کے لئے منہ سے ہائے بھی نکلتے گی، تکلیف بھی ہوگی لیکن جُزع فُزع کی اجازت نہیں جس سے بے صبری کا اظہار ہو اور شکوہ شکایت کی

کیفیت پیدا ہو جائے۔

ہمارے حضرت ذاکر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی مزاج پر سی کرے تو بیمار کو چاہئے کہ پہلے الحمد للہ کہے اس کے بعد اپنی بیماری کو بیان کرے تاکہ بیماری کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ سمجھا جائے۔

تیسرے یہ کہ معصیت کی وجہ سے تمہارے اعمال شریعہ یا طبعیہ میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہ ہو، اگر تکلیف کی وجہ سے معصیت کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جائیں یا اور معمولات میں فرق آنے لگا تو یہ صبر کے خلاف ہے، یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں تو یہ صبر جمیل ہے اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سی عزائیں ہیں، بڑی ہی عزائیں ہیں۔

تیسرا درجہ :

شیخؒ فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ موافقت ہے، جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اس پر رضائے الہی کی موافقت کرو، جب اس طرف نظر چلی جائے کہ معاملہ مالک کی طرف کیا جا رہا ہے تو موافقت پیدا ہو جاتی ہے، یہ صبر سے اونچا درجہ ہے، وہ قصہ مشہور ہے کہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو نوگوں نے کہا کہ دریا میں کٹاؤ لگا ہوا ہے آپ ذرا دعا کر دیجئے کہ دریا کا رخ بدل جائے، فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو، لے گئے، فرمایا ذرا کدال دے دو، کدال دے دیا گیا، تو خود بھی گرانے لگے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا غضب ہے، فرمایا جہ ہر مولانا اور شاہ دولہ، اگر مولانا چاہتا ہے کہ اس کو گرایا جائے تو شاہ دولہ کون ہوتا ہے جو کہے کہ نہ گراؤ، اور ان کی اس موافقت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دریا کا بہاؤ دوسری طرف پھیر دیا، کٹاؤ بند ہو گیا، اور دریا کا بہاؤ دوسری طرف مڑ گیا، اللہ تعالیٰ کا

مخاند اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہوتا ہے، تو یہ تیسرا درجہ ہے بھی، چہرہ
مولانا اور شاہ دولہ۔

چوتھا درجہ:

شیخؒ فرماتے ہیں چوتھا درجہ اس سے بھی اوپر کا ہے اور وہ ہے تقویٰ و تہذیب کا۔
جب یہ چیز اور آگے بڑھتی ہے تو جس طرح نعمتوں سے لذت حاصل ہوتی ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب اور تکلیف آتی ہیں ان سے آدمی کو
لذت حاصل ہونے لگتی ہے، جیسے بچے حلوہ کھاتے ہیں، ان کو لذت لگتا ہے لیکن
بعض لوگ مریمیں کھاتے ہیں، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، آنکھوں سے بھی پانی
بہہ رہا ہے، سی سی بھی کر رہے ہیں لیکن کھا رہے ہیں، اس کے بغیر کھانا لذت
معلوم نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو جس طرح نعمتوں سے لذت حاصل ہوتی ہے اسی
طرح ان متوالین الہی کو ان معاملات سے جن کو تکالیف و مصائب کہتے ہیں لذت
حاصل ہوتی ہے، یہ چھوٹا درجہ نہیں بہت بڑا درجہ ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، حضرت
عمرانؓ بہت اونچے درجے کے بہت پیارے صحابی ہیں، وہ بھی تکلیف میں مبتلا
ہو گئے تھے، انہوں نے داغ لگوا لیا، پرانے زمانے میں داغ دے کر، یعنی لوہا گرم
کر کے داغ کھاتے تھے اور اس کے ذریعے بعض بیماریوں کا علاج کرتے تھے، تو
آپؐ نے کسی آدمی سے شکایت کی کہ میں جب سے اس تکلیف میں مبتلا ہوا تھا
تو مجھے فرشتے روزانہ سلام کرتے تھے جب سے داغ لگوا یا تو انہوں نے سلام بند
کر دیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دوبارہ نصیب فرمادی۔

غرض چوتھا درجہ یہ ہے کہ تکلیف اور مصیبت کو محبوب کی جانب سے
جان کر اس سے لذت حاصل کی جائے کیونکہ محبوب کی جانب سے جو تکلیف

آئے وہ عاشق کے لئے موجب مسرت ہوا کرتی ہے، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کئی سالوں کے فراق کے بعد کسی کا محبوب اچانک ملا ہو، اور وہ پیچھے سے آکر اس کو دیا دے اب محبوب مونہ تازہ فریہ اور عاشق بیکارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، محبوب نے جو اس کو زور سے دبا یا تو عاشق کی ہائے نکل گئی، محبوب نے کہا کہ تمہیں آکھیف ہو رہی ہو تو تمہیں چھوڑ کر رقیب کو پکڑ لوں؟ اس حال پر عاشق کیا کہے گا، وہ تو یہی کہے گا:

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت تیغ
سر دوستان سلامت کہ تو نخبز آزمائی
ترجمہ: ”دشمن کو یہ بات نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تلوار سے
ہلاک ہوا کرے دوستوں کا سر سلامت رہے کہ آپ نخبز
آزمائی کریں۔“

صبر کرنے والوں کے بڑے درجات ہیں، یہاں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب بحث کی ہے وہ فرماتے ہیں ایک ہے مصیبت پر اجر، ایک ہے صبر پر اجر، یہ دونوں الگ الگ اجر ہیں، اگر کوئی صبر نہ کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصیبت کا اجر عطا کریں گے، اور اگر صبر کرے گا تو صبر کا اجر الگ ملے گا اور تکلیف کا اجر الگ عطا فرمائیں گے۔
درجہ تلمذہ:

شیخؒ فرماتے ہیں دو سرادرجہ صبر کا ہے اور تیسرا درجہ اس سے بڑھ کر آگے ہے یعنی یہ دیکھ کر کہ یہ مانگ کی طرف سے ہے پھر آدمی میں جذبہ موافقت پیدا ہو جاتا ہے اور چوتھا درجہ مصیبت سے تلمذہ کا ہے، ہمارے حضرت مفتی محمد حسن

صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے ہانی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے اجل غلاء میں سے تھے، ان کی ٹانگ میں تکلیف ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کاٹنا پڑے گی، فرمایا بہتر ہے، ڈاکٹروں نے بے ہوش کرنے کو کہا تو فرمایا تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنا کام کرو، اب اندازہ کیجئے کہ زندہ آدمی ہے، اس کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہے مگر وہ اٹ ٹک نہیں کرتا، سی بھی نہیں کرتا، ہلے بھی نہیں کہا، سبحان اللہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ان پر جو گزری وہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "انا وجدنا صابرا نعم للعبد انہ اواب۔" ترجمہ: "ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا رجوع کرنے والا تھا۔"

سبحان اللہ کیا بات ہے! مالک کہہ رہا ہے بندے کو کہ وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا۔

تو جب موافقت کے مقام سے بندہ ترقی کرتا ہے تو قہم اور تلذذ کے مقام پر پہنچتا ہے کہ جس طرح نعمتوں سے لذت حاصل کرتا ہے اسی طرح اس کو تکلیف و مصائب سے راحت ملتی ہے۔

درجہ فنا:

لیکن قصہ یہیں ختم نہیں ہوا، اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے شیخؒ فرماتے ہیں وہ درجہ فنا کا ہے کہ مالک کے سامنے بندے کا ارادہ و اختیار ختم ہو جائے، اس کے حکم کے سامنے ہماری کوئی خواہش باقی نہیں رہ گئی فنا ہو گئی "مردہ بدست

زندہ "والا مضمون ہو گیا، اب مردے بے چارے کی کیا خواہش ہے؟ اس کو جہاں چاہو رکھ دو، جس طرف چاہو پلٹ دو، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ نہ لذت رہے نہ تکلیف، نہ راحت نہ تکلف، اس کی کوئی چاہت ہی نہیں رہی، یہ فنا کا مقام ہے، یہ آخری مرتبہ ہے، اس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں، اور یہ اصل مقام عبودیت ہے، یہ بے بندے کا اصل مقام، یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور بندہ چاہے نہ چاہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو گا، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہو گا، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے غنی کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، صحت اس کے قبضے میں ہے، بیماری اس کے قبضے میں ہے، راحت اس کے قبضے میں ہے، تکلیف اس کے قبضے میں ہے، یہ سب چیزیں جو اسباب کی دنیا میں ہیں اس اسباب کو تمہارے موافق کر دیں یہ اس کے قبضے میں ہے، اور تمہارے خلاف برگزیدہ کر دیں یہ اس کے قبضے میں ہے، دشمن کو سرخوش کر دیں یہ اس کے قبضے میں ہے، کمزوروں کو تم پر مسلط کر دیں یہ اس کے قبضے میں ہے، یہ تو ظاہر ہے سب سمجھو اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے لیکن بندہ عملی طور پر اس مقام پر آجائے یہ مقام بندگی ہے، بندہ اس مقام پر نہ آئے سرکش رہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شکستیں کرتا پھرے تب بھی ہو گا وہی جو وہ چاہے گا لیکن یہ محروم رہا۔

یہ اصل مقام عبودیت ہے شیخؒ فرماتے ہیں جب اس مقام عبودیت پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے ورداے کھول دیں گے اور اپنی رحمت و رضا کی غوش میں اس کی پرورش فرمائیں گے، حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں بھی اپنی رضا کی دولت نصیب فرمائے۔

اصلاحی مباحث

عنبرؑ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ

حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ
انسان پر گزرنے والے ادوار
روح القدس پر حاضری
شبِ رات۔۔۔ ایک تحقیقی جائزہ
صبر و شکر
زبان کی حفاظت
بہترین تاجر کی علامت
خوفِ خدا اور فکرِ آخرت
قبر کی تیاری ضروری ہے
مقامِ بندگی اور دعا کی حقیقت

مکنبہ لدھیانوی

